

સાહેબે આ પુસ્તકની પ્રેસ દોષો વેળે મેં પ્રાકટ્યન (અનાવના) પણ જલદી લખીને તૈયાર કરી આપ્યું. આ રીતે પુસ્તક જલદી તૈયાર કરી શકવામા મને સંતાનુભુત થનાર ઉપનેક્ત મદાશયોનો હું દાર્દિગ આભાર માનું છું

આ પુસ્તકમા શ્રી જિનાગમથી કંઈ પણ વિપરીત લખાયુ હોય અગર પ્રેસ દોષ યા પ્રુક સરોધનમાં દરિદ્રોપથી કંઈ અશુદ્ધિ રહી જવા પામી હોય તે માટે ત્રિવિધે ત્રિવિધ મિચ્છામિ દુક્કઃ માયુ હું આ વિપયના નિષ્ણાત પડિતો મારી થયેલ ભૂલ અગે મારું લત ખેચવા અવશ્ય કૃપા કરે

જાન પચમી
વિ. સ. ૨૦૨૪ }
વીર સં. ૨૪૯૪ }

સિ
માસ્તર ગુબચંદ કેશવલાલ
સિરોહી (રાજસ્થાન)

પ્રાકૃત્યન

જૈન દશ નના આઘ કથનાર સર્વનો છે સર્વને જાણે તે સર્વના કહેવાય છે ત્રિમાનાઆધિન જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નિશ્ચિન હોય છે કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ વ્યક્તિ તેઓના વચનોને નિસાર કે નિરથક સામિત કરી શકે જ નહિ જૈન સિદ્ધાંતોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના અજ્ઞાન ખળોનો ભરપૂર ભરેનો છે તેમાંથી કમ અને તેના પ્રમાણે કમની સત્તા ઉપાત્તિરજ્ઞા બધ વગેરે ધણુ જ ગૂં અને મર્મરૂપથી જ્ઞાન છે વીતગત પ્રાણીન જિનાત્તમ ચાર અનુયોગોમાં વહેચારેનું છે દ્રવ્યાનુયોગ-અણિનાનુયોગ-ચરણક જ્ઞાનુયોગ અને ધર્મ કથાનુયોગ આ ચારેનું અનુયોગોનું જ્ઞાન-વિજ્ઞાન આ માને કમ રહિત બનાવી સ્વસ્વરૂપને પ્રગટ કરવામાં પુષ્ટાવવબન જેવું મ સ્વપૂણુ છે તેમાં દ્રવ્યાનુયોગનો વિવન મૂલ્ય અને તીગણુશુદ્ધિમય છે પ્રાચીન કાળમાં મહા શ્રમજો પોતાના લાજોપૂર્વના આયુષ્યો આ દ્રવ્યાનુયોગના વિચોના ચિતવનમાં જ પસાર કરતા હતા સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવો તેવીજ સાગરોપમનું લાજુ આયુષ્ય પણ આ જ દ્રવ્યાનુયોગની વિચારણા અને ધારણામાં જ પસાર કરે છે નવવાન નિલેપતા કમવાદ વિવિધ પૌદ્ગલિક વગ જ્ઞાની વિચારણા વ્ય-ગુણ-પર્યાય આતુ સરગુપ જ્ઞાન, તે દ્રવ્યાનુયોગના મહાસાગરમાં છનોઠવ ભરેનું છે અનતજ્ઞાની પણ અભિન આયુષ્ય કથે જાણે તે અનતજ્ઞાનનો અમુક જ ભાગ કથી શકે છે જાણે છે તેટલું કથી શકતા જ નથી અભિલાષ્ય પદાર્થો કથ્યા છે એનાથી મે કંઈગુણ અનનિવાપ્ય પાર્થો બાકી છે અભિનાપ્ય

ઐટલે કથન કરી શકવા યોગ્ય અને અનભિલાષ્ય ઐટલે કથન નહીં કરી શકવા યોગ્ય.

“આ જૈનદર્શનનું પદાર્થ વિજ્ઞાન” નામનું પુસ્તક બહાર પડે છે. એ પુસ્તકની મૂળ કોપી મને મળી હતી અને તત્ત્વગ્રેમી તથા મુક્ત માસ્તર શ્રી ખુબચંદલાઈએ એનું પ્રાદ્શક્યન લખવા મને પ્રેર્યો. જો કે આવા તત્ત્વના ચર્ચામય ગ્રંથનું પ્રાદ્શક્યન લખવામાં ઘણો જ સમય જોઈએ, પરંતુ છાપવાનું કામ ત્વરાએ ચાલુ હોવાથી મેં સિંહાવલોકન વૃત્તિથી આ પ્રાદ્શક્યન આલેખ્યું છે. મહારે પહેલાં જણાવી દેવું જોઈએ કે અધ્યાત્મગ્રેમી શ્રી ખુબચંદલાઈના લેખો ઘણા વખતથી હું અનેક પત્રોમા વાંચી રહ્યો હતો. તેમના લેખો ઐટલે તત્ત્વજ્ઞાનનાં સરોવરો! તેમના લેખો ઐટલે વાક્યે વાક્યે શબ્દે શબ્દે જિનદર્શનની અડગ શ્રદ્ધાનું, ઉંડા જ્ઞાનાભ્યાસનું દર્શન. આજ સુધીમાં તેઓએ મૂર્તિપૂજને શાસ્ત્રોક્ત સાબિત કરતો એક અવલોકનીય ગ્રંથ બહાર પાડ્યો છે. તેમજ કર્મના વિષયને લગતુ પણ “જૈન દર્શનનો કર્મવાદ” નામનું એક અપૂર્વ પુસ્તક તેઓશ્રીએ લખી પ્રકાશીત કર્યું છે. અને વર્તમાન અણુવિજ્ઞાનની સામે લાલખતી ધરતું “શ્રી જૈન-દર્શનના અણુવિજ્ઞાનની મહત્તા” નામનું પુસ્તક પણ હમણાં જ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. આ પદાર્થવિજ્ઞાનનું અતીવોપયોગી પુસ્તક પણ તેઓ નિઃસ્વાર્થ ભાવથી, જનોપકાર બુદ્ધિથી પ્રગટ કરી રહ્યા છે. આજે જૈન સમાજમાં વિદ્વાનો અને તત્ત્વજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુઓ આવા પુસ્તકોની ખૂબ જ મહત્તા અને ઉપયોગીતા સમજે છે અને આ પુસ્તકોને ખૂબ જ ચિંતન-મનન અને નિદિધ્યાસન પૂર્વક વાંચે છે. આવાં પુસ્તકો લખનારા અધ્યાપકો જૈન સમાજમાં વિરલ છે. તેવી જ રીતે રસપૂર્વક સમજવાવાળા અને વાચવાવાળાઓ પણ ઘણી જ અલ્પ સંખ્યામાં છે. છતાં વિદ્વદ્બોગ્ય વિષયને પણ બાળબોગ્ય શૈલિમાં લખી શકવાની આ લેખકની કળા, જિજ્ઞાસુઓને અવશ્ય સંતોષદાયક થશે.

આ પ્રમદ થના પ્રથમા જુદા જુદા વિષયો ૫૦ તેર પ્રકરણો
 છે અને પ્રત્યેક પ્રકરણોમા જૈન સિદ્ધાંતના પ્રતિપાદનમાં જૈનસિદ્ધાંતનું
 રહસ્ય બદલ કાગળપૂર્વક ૨ ૧૦૫૫ છે લેખના લખાણથી એટલું
 તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે લેખક પોતે જૈન મિદ્ધાંતની અગત્ય બદા
 ધરાવે છે અને દરેક પ્રકરણોમા આધુનિક યુગના સ્થપિત બદાગતોને
 દર્શાવવા પુન પુન પ્રયાસ કરેલો છે

દ્વિય મિમાસા નામે પદ્મજા પ્રકરણમા જિનમયિન દ્ર પોને
 વિનારથી ચર્ચો છે તેમજ સૈદ્ધાંતિક પ્રમાણે જુદિમમ્મ નર્કો
 અનુમાનો અને કપિત દષ્ટિથી અદસ્ય દ્ર-યોને ૫ પશુ માનવા જ
 પડે એ માટે દદ પ્રપત્ત આપ્યો છે

ત્રીજા અને પર્વાય નામે બીજા પ્રકરણમા શુદ્ધ અને અશુદ્ધ
 પર્વાયની ભેદી વિચારણા દર્શાવી છે અને આત્મા શુદ્ધ પર્વાયી
 ક્યારે કરેલાય ૨ સાધી ૨ એ વિચય ધરે જ રસીક અને લોકપ્રિય
 આનેખારો છે

ચત્વર જાનનો કર્મો નથી એ ત્રીજા પ્રકરણમા આત્મા જ
 કર્મનો કર્તા છે બોખા છે અને કર્તા છે એ વિષયો યુક્તિપુરસ્કર
 ચર્ચા છે ઈશ્વરને કર્તા માનવાથી રાત-દપના ક્રાંચથી ઈશ્વર કેવો
 દિન કરે છે એ વિષયો ખૂબ જ અવનોકનીય છે

પુદ્ગલ સ્વરૂપ વિચાર નામે ચોથા પ્રકરણમા પરમાણુવાદનું
 સત્ય જ્ઞાન અને પુદ્ગલોનું સામર્થ્ય તેમજ પુદ્ગલો કેવા ૨ કેટલી
 જાતના ૨ કેવી રીતે સંયુક્ત બને છે ૨ કેવી રીતે વિખૂટા પડે છે ?
 એ બાજતો લખી જ મુદર લખાયેલી નજરે પડે છે આ પ્રકરણ
 વાંચના આજના વધતા વિનાયક ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રતિ કોઈ જાનનો
 ઝોલ જ નહિ રહે

“શબ્દ-અંધકાર અને છાયા” નામે પાંચમું પ્રકરણ પણ પુદ્ગલોની વિશેષ માહિતી દર્શાવવા સાથે જિનેશ્વર પરમાત્માના જ્ઞાનની વિશિષ્ટતા બતાવે છે. આજે જે અગોની વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સાબિતીઓ થઈ રહી છે, તે જ્ઞાન હમરો વર્ષ પહેલાંનું જૈનાગમેષાં સમાગમેનું છે. એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.

“આતપ ઉદ્યોત-પ્રભા” આ છઠું પ્રકરણ પણ પુદ્ગલોના લિન્નલિન્ન પ્રતિકોને જ દર્શાવે છે.

“સુદ્ધ પૌદ્ગલિક જથ્થાઓનું વિશ્વમાં અસ્તિત્વ” આ પ્રકરણમાં વિશ્વના ચરમ નયનથી નહીં દેખી શકાતાં એવા પુદ્ગલોના સંઘાતોનું વર્ણન કરાયું છે. આવા પુદ્ગલોને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનીયો જ દેખે છે, કથે છે આ વિષયને તર્કથી ઘણો જ મજબૂત અને સમજવા જેવો મનોરંજક બનાવ્યો છે.

“સુખ પ્રાપ્તિની સમજમા લૌકિક વૈજ્ઞાનિકોની ભ્રમણા” નામે આઠમું પ્રકરણ આજના યુગવર્તીઓને ખૂબ જ માર્ગદર્શન કરાવે છે. ચારે બાજુ નાસ્તિકતાના નગારાં ગગડે છે. વિષમ કાળની વિષમચી હવા પ્રસરી રહી છે. માત્ર તુચ્છ અને ક્ષણિક સુખોને પ્રધાનસ્થાન આપીને જે ભ્રમભ્રમમાં જગત મૂંઝાય છે-કસાયું છે, તેનો નિસ્તાર કરવા આ પ્રકરણ ધ્યાનથી વાંચવા વિચારવા જેવું અમોલ છે.

“કાર્યોત્પત્તિમા પાંચ સમવાય કારણો” નામે નવમું પ્રકરણ તે જૈનસિદ્ધાંતના પાયાના જ્ઞાનને સમજાવે છે. કોઈપણ કાર્ય થાય છે, તેની પાછળ આ પાંચકારણો જ, નિમિત્તભૂત છે. એમાં એકપણ કારણનો અભાવ હોય તો કાર્યનિષ્પત્તિ થતી નથી. આ વિષયને ઘેરા સમજાવ્યો છે. અકાટ્ય દલીલોનો દરીયો જ અહીં ઉભરાયો છે.

“આરબ્ધ અને પુરુષાર્થ” નામે દશમું પ્રકરણ ખૂબ જ

મનનીય છે આને બધા સોફિસ્ટિક આની નથી કરતા હોય છે અને
એકના જ દાખલા ૫૧ નંબર ૮ તેજાએએ આ પ્રકારે વાચવાથી
ઉભયની આવશ્યકતાનો ખ્યાલ તેમને સદૃશ સમજાઈ જાય છે

બાલ અને અવ્યતર પુરુષાથ " આ અભિપ્રાય પ્રકરણ
જનારે છે કે બાલ ને પુરુષાથ થાય છે એ તો એક અધીગનાના
માર્ગ મા વાત છે અવ્યતર પુરુષાથ જ કળાથી નવે છે એવું
નિશ્ચિત થાય છે

આધ્યાત્મિક વિશ્વસક્રમ નામે મારમુ પ્રકરણ આત્માને
અવાની સોપાનગ્રેહોની સમજ પાડે ૮ આ ગુણધર્મોનો આરોહ
કરના આ મા ફેરી શુદ્ધ પશ્ચિમ પામે છે ૮ વિનરે ૨૫૦ સમ નવાયુ છે

ભાવ ૫૨૫ નામે તેરમુ પ્રકરણ તો આત્માનું અવ્યત
સ્વરૂપ અને શુદ્ધરૂપ કરાવતું જાય છે

આ સર્વ પ્રકરણો ખૂબ જ ઉચ્ચનાથી લખાયા ૮ ને
વાચના વાચક મદાદરો એની મનના સદૃશ સમજી શકે

આવા લેખકો સાને જ જોઈ સિદ્ધાન્તના નાણથી નચારકો
જ છે ને કે આને લખકોનો રાગો ફાગો છે ૫૫ એ
લેખકોમાં બધા ખરા તે માત્ર બાલા જ શાસ્ત્રિક સંજ્ઞાઓ
અને માત્ર મનોરજનને જ પી ઠી સરતી ખાનિ કમાવા જ
મથી રહ્યા ૮ ૫૬ આવા મર્મરૂપની જા. સિદ્ધાન્તવાદી
લેખકો સાને જ વિષ છે બોધા જ છે ૮ તો મારી
અત્યંતજની શુદ્ધ કામના જાહેર કર ક્ષે કે આવા લેખકોને ચારા
સ્થાને રાખને મુશ્કાળામ મ જોઈસાદિત્યને વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રચાર
જોઈએ અને ઘરે ઘરે ઉત્તમ પુરોહિતે રસ લેના કરતા જોઈએ
જોઈ ઉદગી શ્રદ્ધા કે ઉદ્ધુ જાન નેવાથી બચી જાય

અધ્યાપક ખુશચંદલાઈ દાસ શિવેલીમાં વિદ્યાર્થીઓને ચોદ વર્ષથી ધાર્મિક જ્ઞાનની રસવ્યાસ કરી ગયા છે. તેઓ સ્વાયા અનેકથા અથો પ્રગટ કરીને સમાજને શ્રદાના દોગમાં દબીબૂત બનાવે એવી શુભેચ્છા.

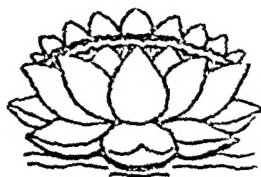
જૈન ઉપાશ્રય

પીંડવાડા (રાજસ્થાન)

એસતુ વર્ષ

વિં સં ૨૦૨૪

સિં
કવિકૃતકિરીટ સ્વર્ગ-થ પ૦ ૫૦ આચાર્ય
દેવગી વિજય સમિધમૂરીધગુ પદ્મકાર
આં વિજયભુવનતિલકસૂરિ.

અનુભવ વ્યાખ્યાતા પ્રખર વિદ્વાન દક્ષિણદેશોદ્ધારક જૈનાચાર્ય
શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મણસૂરીચરણ મહારાજ

દક્ષિણ દેશોદ્ધારક મહાન શાસન પ્રભાવકે જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભણસૂરીશ્વરજી મહારાજનું ટુંક જીવનદર્શન

જૈન જૈનેતર સમાજમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જે પ્રખર વિદ્વાન જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભણસૂરીશ્વરજી મહારાજના નામથી પરિચિત નહિ હોય

પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ, ગૌરવણી ભગ્ય મુખાકૃતિ અને ચમકતાં નયનોને લીધે તેઓ પ્રથમ દર્શને જ સહુનું આકર્ષણ કરે છે અને મસ્તક નમવા ફરજ પાડે છે.

તેમની વાણીમા ગભીર મધુરતા છે, તે સાથે સૌજન્ય તથા સહૃદયતાનો પણ સુદર સયોગ છે વળી તેમનું હૃદય સાધુ-જનોચિત સરલતા, ઉદારતા અને પ્રસન્નતાથી પરિપૂર્ણ છે. એટલે તેમનો થોડો સહવાસ પણ આગતુકના મન પર ભારે અસર કરનારો નીવડે છે.

આજે બહોંતેર વર્ષનું વય હોવા છતાં તેઓ એક યુવાન જેવો ઉત્સાહ ધરાવે છે અને શાસનસેવાનાં કાર્યોમાં નિરતર અપ્રમત્તભાવે મગ્યા રહે છે.

તેમનું વક્તૃત્વ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે. તે કઠોરતાને કોમળતામાં પસંદી શકે છે. કૃપણતાને ઉદારતામાં ફેરવી શકે છે અને કુટિલતાનું સરળતામાં પરિવર્તન પણ સરળતાથી કરી શકે છે. ભારત વર્ષનાં

તેમણે ધાર્મિક અભ્યાસ શરૂ કર્યો, તેમાં વેરાઅનો વિશેષ રંગ ચઢતો જ રહ્યો. આખરે વિ. સ. ૧૯૭૦ માં સિકંદરાબાદ આગ્રા ખાતે તેમણે ભવતારિણી લાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને મુનિ શ્રી લક્ષ્મણવિજયજી બન્યા.

તેમની સ્મરણશક્તિ સતેજ હતી. વળી હૃદયમાં વિદ્યાઉપાર્જનનો અનેરો ઉમંગ હતો એટલે શાસ્ત્રાભ્યાસ સારી રીતે થવા લાગ્યો. તેઓ ધર્મશાસ્ત્રના ઊંડા અભ્યાસી બન્યા. જિનાગમે, વ્યાકરણ, ન્યાય, જ્યોતિષ તથા મંત્રશાસ્ત્રમાં પ્રવિણ બન્યા. તે સાથે તેમણે ઉપદેશ આપવાની કળા પણ હસ્તગત કરી તેમા ખૂબી એ હતી કે વિષય ગમે તેવો કઠીન હોય તો પણ તેને સરલ, સુરમ્ય બનાવી દેવો. તેમણે થોડાં વર્ષો પહેલાં મુખર્ષ શહેરમા આત્મા-કર્મ અને ધર્મ પર જે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં અને જે ગ્રંથસ્થ બની આત્મતત્ત્વ વિચારના બે લાગરપે પ્રગટ થયેલા છે, તે આ વસ્તુનું પ્રખળ પ્રમાણ છે.

તેઓશ્રીના પૂ ગુરુદેવ વિજયલક્ષ્મિસૂરીશ્વરજી મહારાજે તેમને સં. ૧૯૯૧ માં ગણીપદ, ૧૯૯૨ માં પંન્યાસપદ, ૧૯૯૩ માં ચૈત્ર વદ પાંચમના દિવસે આચાર્યપદ અર્પણ કર્યું હતું તે વખતે શિહોર (સૌરાષ્ટ્ર) માં ભવ્ય અને મહાન મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. તે દિવસથી તેઓ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયલક્ષ્મણસૂરીશ્વરજી મહારાજ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા અને આજે તો એ નામ હજારો હોઠે ચઢી ખૂબ જ લોકપ્રિય બની ગયું છે. તેમણે સૂરિમંત્રની પાંચે પીઠો વિધિસહિત સિદ્ધ કરેલી છે.

સૂરીશ્વરજીનું વ્યક્તિત્વ વિરલ છે. અનેક મનુષ્યોમાં લાગ્યે જ જોઈ શકાય તેવું છે તેમનામાં પાંડિત્યનો પ્રકાશ છે. મુત્સદીની કુનેહ છે. સાધુતાની સુવાસ છે.

મદારી મોરલી વગાડીને મૃગસમૂહને મુગ્ધ કરી શકે છે, તેમ જીશ્વરજી પોતાની અસાધારણ વક્તૃત્વ કળા વડે મોટા મોટા માનવ-
ડોલાવી શકે છે અને તેમને મંત્રમુગ્ધ બનાવી શકે છે.

તથા અગ્રેસરોએ સન્માનપત્રો અર્પણ કર્યા છે અને ભાવભરી અન્નલિઓ સમર્પિત કરી છે.

સંવત ૨૦૨૧ મા તેઓશ્રીના નેતૃત્વમાં તેઓશ્રીના વિદ્વાન શિષ્ય શતાવધાની પૂ પં. શ્રી કીર્તિવિજયગુણશિવરે (હાલ આચાર્ય શ્રી કીર્તિચંદ્રસૂરીજી) અવધાનના પ્રયોગો કરી રાજનગર (અમદાવાદ)ની શિક્ષિત જનતાને દિગ્મુદ્ધ કરી દીધી હતી પંદર હજાર સ્ત્રી-પુરુષોની જગી મેદની જે વખતે જમા થઈ હતી.

તેમણે દક્ષિણમાં દૂર મુધી વિચરીને જે ભગ્ય લોકોપકાર કર્યો છે, તે માટે તેમને ત્યાના સંઘોએ દક્ષિણદીપક અને દક્ષિણદેશોદ્ધારકની પદવીઓથી વિભૂષિત કર્યા છે. જ્યાં કલેશ કંકાસની તથા કુસપની હોળી સળગતી હતી ત્યાં શાંત-સમતા અને સંપના કુવારા ઉડતા કર્યા છે.

તેઓ એક સમર્થ વિદ્વાન ગણાય છે. વાદવિવાદમાં તેઓ એક્ષા છે તેમની તર્કશક્તિ ભલભલા વાદીના મદને ઉતારી નાંખે તેવી ઓજસ્વી અને તેજસ્વી છે. પોતાના સિદ્ધાંતમાં તેઓ દૃઢ અને મજબૂત છે. એટલું જ નહિ પણ સિદ્ધાંતની રક્ષા ખાતર દરેક રીતે તેઓ ભોગ આપવા તૈયાર રહે છે. તેઓ નામાંકિત હોવા છતાં પણ તેમને નામનાની પડી નથી. નિદા-ટિકા જેવા નિંદ્ય તત્ત્વોથી સદા તેઓ દૂર રહે છે. તેમની વ્યાખ્યાનશૈલી ધણી ગંભીર-સચોટ અને અત્યંત અસરકારક છે.

તેઓશ્રીના ઉપદેશથી મૈસુર નરેશ, ભાવનગર નરેશ, જામનગર નરેશ, ઈડર નરેશ, સાગલી નરેશ, મીરજ નરેશ, નોખા નરેશ, દેલવાડા નરેશ, વગેરે રાજવીઓ તથા ભૂતપૂર્વ ગવર્નરજનરલ ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચારી, શ્રી શ્રીપ્રકાશ ભૂતપૂર્વ ગવર્નર, મદ્રાસરાજ્યના રીલીજીયન ખાતાના અને એન્ડોમેન્ટ ખાતાના પ્રધાન શ્રી વેંકટસ્વામી નાયક,

મહાસ રાજ્યના કુખ્યદી રૂપીકર શ્રી ભક્તવત્સલમ્ મહાસ રાજ્યના ઉદ્યોગમત્રી શ્રી મુ કૃષ્ણરાવ મહેસુર રાજ્યના વિદ્યામત્રી શ્રી હનુ મતપ્પા મહેસુર કોએસના પ્રમુખ શ્રી ચન્નેશ મહેસુર રાજ્યના વિદ્યામત્રી એ જ રામચંદ્રરાવ ભારત સરકારના ઉદ્યોગપ્રધાન શ્રી કે સી રેડ્ડી શ્રી જોષાજી રેગ મેજિસ્ટ્રેટ હરીઆપા વગેરે જૈનધર્મ પ્રત્યે સદ્ભાવવાળા બન્યા છે આ રીતે સદ્ભાવસભા આવીને જૈનધર્મનુરાગી બનેલા નાના અધિકારીઓ વખતે જોકરો પ્રેફેસરો શિક્ષકો વગેરેની સખ્યા ઘણી મોટી છે તેઓનીની ઓગરનો વ્યાખ્યાનપ્રતિષ્ઠા એ સર્વ ખૂબ જ નિર્ભાવિત બન્યા છે

વિ સ ૨૦૨૨ નું ચાતુર્માસ રાજસ્થાન સિરોહીમાં થતા તેઓથીના પ્રભાવક પ્રવચનો પ્રવજ્ઞ કરવા જૈના અને અજૈનાની દંદ જામની હતી ઘણી મોટી સખ્યામાં એલ્યુકેટેડ વગ રાજા-સમાધાન કરી ધર્મ પ્રવચનુરાગી બન્યા હતો સિરોહીનો તથાપના બાદ તથમ વાગ જ સાગચાર્યો આ-પુરુષા ઉપચાન તપના આરાધનામાં બંધાવા દતા ડાવાધાની પ શ્રી કાનિવિજયજી મજિવ ન જૈનસંવની વિનતીને માન આપી । મહાવાનજી જમરપજના વિદ્યાગ પ મજુમાં સાનથા આ દળદ સ્ત્રી-પુરુષાની પ્રયક મેદની વચ્ચે આચાર પ રીધી વિનૂતિ કરવામાં આન્યા દતા પાસ્યાગાનો ભગ્ન મનામી સમાર ન જાન ની-પુરુષાએ સત્તે લીવન અમરચનન એકોએ લીવન બારવનાદ ઈત્યાદિ અનેક ડાન કારો આ આચાર્યશ્રીજીની શુભનિશામાં થતા દતા સિરોહીના જૈન સથે આ બવા માર્યામાં સમતમ અગીથા તજુલાખ રૂપીઆનો સદ્વ્યવ કરો દતેલ આ રીતે સિરોહીના ચાતુર્માસમાં જૈનસાસનની અપૂર્વ પ્રભાવના થવા પામી હતી

તેઓથી ન્યાત-ન્યા વિચરે છે તથા સાસનની અપૂર્વ ઉન્નતિ અને જમરપાકા કરકે છે

જૈન દર્શનિકોએ કહ્યું કે ત્રીજી પ્રયત્નથી પ્રેરિત શબ્દ-પ્રવાહ અતિ અદ્ય દાઢીમાં પણ લોકાન્ત મુખી પહોંચી જાય છે. જ્યારે વિજ્ઞાન અનુસાર શબ્દની ગતિ દર એક સેકન્ડે ૧૧૦૦ ફુટ છે. શબ્દ પ્રવાહની ગતિસંગ્રાંધમાં જૈન દર્શન અને વિજ્ઞાનમાં આટલો માન્યતા ભેદ છે. તો પણ એકડો માઈલ છેટેથી રેડિયો સ્ટેશન પરથી આવતો કાર્યક્રમ તેજ ક્ષણે આપણને સંભળાય છે, તેનું કારણ વિજ્ઞાન એ ગતાવે છે કે રેડિયો સ્ટેશન પર અવાજનાં મોજાંનું વિદ્યુત-ચુંબકીય મોજાંમાં રૂપાંતર થાય છે. એટલે તેની ઝડપ એક સેકન્ડના ૧,૮૬૦૦૦ માઈલની થાય છે. તેથી તત્ક્ષણે તે મોજાં આપણા રેડિયો સેટ પર ઝીલાય છે. ત્યાં તેમનું પાછું અવાજમાં રૂપાંતર થાય છે. અર્થાત્ માઈક્રોફોન, રેડિયો આદિ યંત્રોમાં શબ્દ તરંગો વિદ્યુત્પ્રવાહ સ્વરૂપે પરિવર્તિત બની આગળ વધે છે, અને લક્ષ્ય સ્થાન પર તે વિદ્યુત પ્રવાહ, ફરી શબ્દતરંગોના રૂપમાં પરિણત બની આપણને સંભળાય છે.

વર્તમાન વિજ્ઞાનની આ હકીકત તથા ઓસ્ટ્રેલીઆના આદિવાસીઓની સંદેશાવાહકની હકીકત તે, વર્તમાન વજ્ઞાનિક ક્ષેત્રમાં પરમાણુવાદનો જન્મ થયા પહેલાં પણ જૈન દર્શન કથિત, એક ઠેકાણાથી ઉત્પન્ન થઈ દૂર દૂર ફેલાતા શબ્દના તરંગોને વચમાં વચમાં પણ અમુક સાધનો દ્વારા શ્રોત્રેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય બનાવી શકવાની હકીકતને સત્યસ્વરૂપે પૂરવાર કરવાવાળી છે.

જૈન દર્શન કહે છે કે જીવોની વાણી દ્વારા બોલાતા

છે. અને તે અમુક દૂર ગયા બાદ ભેદાય છે. ભેદાએલાં તે ભાષાદ્રવ્યો સંખ્યાના યોગન મુધી જઈને શબ્દ પરિણામનો ત્યાગ કરે છે. જેથી ત્યારબાદ તેનું શબ્દ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ રહેતું નથી. અને જે આરોગ્યાદિ ગુણયુક્ત અને તથાવિધ આદર-ભાવથી તીવ્ર પ્રયત્નવાળો વક્તા તે ભાષા દ્રવ્યોને ઓછું કરવાના અને મૂકવાના પ્રયત્નમાં અનેક ખાંડ કરીને મૂકે છે, તે વક્તા પ્રથમથી જ જે ભાષાદ્રવ્યોને મૂકે છે, તે સૂક્ષ્મ અને ઘણાં હોવાથી ઘણાં અન્ય દ્રવ્યોને વાસિત કરે છે. અર્થાત્ ઠેક ઔદ રાજલોકના અંત સુધી રહેલ ભાષાવર્ગણાના પુદ્ગલો ઉપર તે જોલાયેલા શબ્દોની અસર થાય છે. એટલે જેમ પાણીમાં એક ઠેકાણેથી ઉત્પન્ન થયેલો તરંગ નવા તરંગ ઉપજાવે છે, તેમ અહિં પણ ભાષાના તરંગો થઈને લોકાન્ત સુધી ફેલાય છે. અને ફેલાયેલાં તે ભાષાના તરંગો પૈકી કેટલાક તરંગો ઓછામાં ઓછા જે સમય સુધી તથા વધુમાં વધુ અસંખ્યાતા સમય સુધી પણ ભાષાપણે રહે છે.

અહિં પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે તીવ્ર પ્રયત્નવાળા વક્તાએ છોડેલા ભાષા પુદ્ગલો ઠેક લોકાન્ત સુધી ફેલાતાં હોવા છતાં પણ વક્તાની નજીકમાં રહેલાને જેમ સંભળાય છે, તેમ બ્રહ્માંડમાં સર્વને કેમ સંભળાતાં નથી? તેનું સમાધાન એ છે કે જીવને શ્રોત્રેન્દ્રિય દ્વારા જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી આવેલા શબ્દ સંભળાય છે, અને ઉત્કૃષ્ટથી, નહિં છેદાએલાં-અવ્યવહિત-અન્ય શબ્દો વડે અથવા વાયુ વગેરેથી જેની શક્તિ હુણાઈ નથી એવાં બાર

બનેલો માન્યો. પરંતુ શબ્દરૂપે થયેલું પરિણમન તો શબ્દ પ્રવાહ શરૂ થયો ત્યારથી ચાલુ જ હોય છે. તે પરિણમન નષ્ટ થતું નથી. પરંતુ તેમાં તીવ્ર-મંદપણું થવા પામે છે. મંદ પરિણામની અવસ્થાને પ્રાપ્ત શબ્દ પુદ્ગલમાં શ્રોત્રજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય રહેતું નથી. પરંતુ સાધન દ્વારા તેમાં તીવ્રતા આવતાં તે શ્રોત્રજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાની યોગ્યતાવાળો બની જાય છે.

શબ્દને શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય તો એટલા માટે જ કહ્યો છે કે તેના અસ્તિત્વનો સ્પષ્ટ બોધ તો શ્રોત્રેન્દ્રિયથી જ થાય છે. શબ્દ પુદ્ગલોમાં રૂપ, રસ, અને ગંધ એટલાં બધાં સૂક્ષ્મ છે કે તેને ઇન્દ્રિયો અનુભવી શકતી નથી. તો પણ તેનો સ્પર્શ તો ઇન્દ્રિયને અનુભવાય છે. સાંભળવાની શક્તિ-ધારક દરેક પ્રાણીને આખા શરીરે તે શબ્દ સ્પર્શે છે, અને તેના સ્પર્શ દ્વારા શારીરિક અનુકુળતા યા પ્રતિકુળતા અનુભવાય છે. છતાં પોતાને સ્પર્શતો પદાર્થ તે શબ્દ જ છે, એવો ખ્યાલ તો તે પ્રાણીઓને શ્રોત્રેન્દ્રિયથી જ આવી શકે છે. માટે જ તેને શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય કહ્યો છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયરહિત પ્રાણીને સ્પર્શતા શબ્દ પુદ્ગલો દ્વારા, શબ્દનો ખ્યાલ પેદા થઈ શકતો નથી તો પણ શારીરિક અનુકુળતા યા પ્રતિકુળતા તો અનુભવી શકાય છે.

જોરદાર ધ્વનિથી કાનના પડદાનું તૂટી જવું, માથામાં સખત દુઃખાવો યા કંટાળો પેદા થવો, મેઘની ભયંકર ગર્જનાથી અગર કોઈ તેવા અન્ય ધ્વનિથી ગભીરણી સ્ત્રીઓના

કેઈ વિશેષ ધ્વનિથી તમામ સેનાનો સંહાર થઈ શકવાની હકિકત આજે દેટલાકને આશ્ચર્યજનક લાગે એવી છે. પરંતુ પ્રગળા ધ્વનિ દ્વારા શત્રુસેનાનો સંહાર થઈ શકે તેવા ધ્વનિનો આવિષ્કાર કરવાનો પ્રયત્ન આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોએ પણ પ્રારંભ્યો છે. અંગાલા (પંતળ) થી પ્રકાશિત ૭ માર્ચ ૧૯૫૨ ના દૈનિક પત્રક (Tribune) માં 'સેના સંહારનું નવીન શસ્ત્ર' શિર્ષક લાંબનના એક સમાચાર અંગ્રેજી ભાષામાં છપાયા હતા. તે અંગ્રેજી લેખનો સાર નીચે મુજબ હતો. 'શુ' ધ્વનિ દ્વારા સેનાનો સંહાર થઈ શકે છે? એ એક પ્રશ્ન છે. તેના ઉપર આજના યુદ્ધ વૈજ્ઞાનિકો તર્ક-વિતર્ક કરી રહ્યા છે. મનુષ્યના કાનોની સ્વરતંત્રીયોની શક્તિ બહારના તીવ્ર ધ્વનિ તરંગથી મૃત્યુકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે તેમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. પરંતુ તમામ સેનાને ધ્વનિ તરંગો દ્વારા નષ્ટ કરી શકાય એવા મશીન પણ શું તૈયાર કરી શકાય છે?

આ પ્રમાણે ગતયુદ્ધમાં તીવ્ર ધ્વનિ તરંગોની મૃત્યુકારક શક્તિ ઉપર વિચાર કરાયો હતો. અને એક અમેરિકી પત્રિકા અનુસાર તો એક અંગ્રેજી અતિધ્વનિકારક મશીનનો નમૂનો પણ તૈયાર કર્યો હતો. તે મશીન એવું હતું કે સેનાનો નાશ કરી શકાય.

અમેરિકી વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવી યોજના તો કરી લીધી છે કે સાધારણ તીવ્ર ધ્વનિતરંગ પણ ઉંદર તથા ટિટ્ટીઓ માટે મૃત્યુકારક છે. એક અમેરિકી કોલેજમાં સમ્પાદિત

અમાયનગાળાના પરિક્ષણોથી હાવમા જાહેર કરાયુ છે કે તીવ્ર ધ્વનિમારક કિરણો પશુઓના આયુઓના ટુકડે ટુકડા કરી શકે છે, અને શરીરના તાપમાનને ૧૪૦ ડિગ્રી સુધી વધારી શકે છે વૈજ્ઞાનિકોને એ એ પણ પત્તો લાગ્યો છે કે જો અન્યન્ત તીવ્ર કિરણો પશુના કપાટાને અર્થ કરે તો એની અધી જરમી થઈ જાય છે કે પશુઓના શરીરની પ્રોતીન ચીજો જાય તે એ અમેરિકાને અન્વેષણ કયુ છે કે પ્રતિ એકેડે દરેક લાખવાર કમ્પની ધ્વનિથી હીનના ટુકડે ટુકડા થઈ પડે છે એટલે તીવ્ર ગતિના ધ્વનિ તરંગો પ્રાણીમાત્રના માટે ખતરનાક નિદ્રા થઈ શકે છે તેમા કઈ પણ અ દેહ નથી '

આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોની રમજમા રાખેલા મોજની પકિન્ન એવી છે કે તગાવના સ્થિર પાણીમા જેમ પથ્થર નાખીયે અને તેમા નાના મોજ ઉત્પન્ન થાય, તેમ આપણે જાલીયે કે બીજે કોઈ અવાજ થાય ત્યારે હવામા મોજ ઉત્પન્ન થાય છે આ અવાજના મોજ સેકન્ડની ૨૦ થી ૨૦,૦૦૦ કુન્દરી હેતા હોય ત્યા સુધી કાન તેને પકડી શકે છે, પણ એથી વધુ કે ઓછા વેગની કુન્દરી હોય તો એ મો તઓ આપણા કાન માટે અધ્રાવ્ય બને છે કુન્દરા, ઉદર વગેરે કેટલાક જતુઓ એ અવાજ લાલગીને જર છે, અને યાત્રે છે સેકન્ડની ૨૦,૦૦૦ થી પણ ઘાટી વધુ કુન્દરીવાળા મોજ તો જતુઓ પક્ષીઓ અને ઉદરાના ઘાતક બને છે મૂત્રા સ્થામા બધાઈ જતી પથરીને તોડવા માટે અતિશય ગતિ-

વાળા ધ્વનિ આંદોલનનો ઉપયોગ જે અમેરિકન ડોક્ટરોએ શોધી કાઢ્યો છે, એમ, ચેન્નઈ વિદ્યાપીઠની તખીખી શાળા જણાવે છે. આ ડોક્ટરોએ પથરીમાં કાણું પાડી તેને તોડી નાખવા માટે ઉચ્ચગતિવાળા અવાજનાં મોનનો ઉપયોગ કર્યો છે

અવાજના પ્રણા મોનમાં ઉપર જણાવ્યા મુજબની અદ્ભુત શક્તિ વૈજ્ઞાનિકોને જેમ જણવા મળી છે. તેમ ચોછી મુળરીવાળા મોનમાંની શક્તિઓના ઉપયોગથી કાળમીઠ પથ્થર જેવા સખતમાં સખત ખડકને પણ તોડી નંખાય તેવા મશીનો તૈયાર કરવામાં વૈજ્ઞાનિકો સફળ બન્યા છે.

ધ્વનિ તરંગો અશુધી દેખાતાં નહિ હોવા છતાં પ્રાણીઓના શરીરમાં પ્રવેશી હાનિકારક કેવી રીતે બની શકતા હશે? તે શકાતું સમાધાન આણુઓના રક્ષેટથી થતી હાનિકારક ક્રિયાથી સ્પષ્ટ રીતે થઈ શકે છે.

આણુઓના રક્ષેટથી યુરેનિયમ અથવા પ્લુટોનિયમ ધાતુના આણુઓનો રક્ષેટ થતાં તેમાંથી કિરણોત્સર્ગ થાય છે, આપણે અગ્નિ પાસે બેસીએ તો તેમાંથી ગરમીનાં કિરણો મોનરૂપે પ્રસરે છે, પણ આપણે તે બેઠ શકતાં નથી કિરણોત્સર્ગ પણ બેઠ શકાતાં નથી. પરંતુ તેમની પ્રકૃતિ વિશિષ્ટ છે. તેઓ માણસ યા કોઈપણ જીવ કે વનસ્પતિને સ્પર્શ કરે એટલે તેના શરીરમાં ઉતરી જાય, અને શરીરના કોશોતું વિસર્જન કરવા માંડે. આથી તેનું મૃત્યુ થાય શરીરમાં તે હાડકાંની અંદર છેક ઉતરી જાય છે.

અન્નામલાઈ યુનિવર્સિટીમાં થોડાક વૃક્ષ-વેલાને વાયોલિન તથા સિતારના સંગીત ધ્વનિનો લાભ અમુક વખત સુધી રોજ સવાર-સાંજ આપવામાં આવેલો, અને તે જ પ્રકારના ખીન્ન થોડાક-વૃક્ષવેલાને એ જ સ્થિતિમાં પણ સંગીત વિહોણા રાખવામાં આવેલા. થોડાક મહિનાને અંતે જાન્યુઆરીના વિકાસમાં સ્પષ્ટ ફેર પડેલો દેખાયો. સંગીત ધ્વનિ સ્પર્શિત વેલ-વૃક્ષ વધારે સારા ખીલી ઉઠ્યા હતાં. વિજ્ઞાનની પરિભાષામાં સંગીતથી વનસ્પતિના ‘પ્રોટોપ્લાઝમ’ની ગતિ ઝડપી જાનતાં એ જલદી તથા વધારે સારી રીતે ખીલી ઉઠે છે સવારે અને સાંજે સંગીતનું પાન કરાવવામાં આવે તો વનસ્પતિની સુસ્તી દૂર થાય છે, અને દોઢથી ડબલ પ્રમાણમાં ઓકસીજનનો ઉદ્ભાવ કરે છે. કયા પ્રકારના વૃક્ષને કયા પ્રકારનો સંગીતધ્વનિ અનુકૂળ બને છે, તે હજી જાણી શકાયું નથી. અત્યાર સુધીમાં ગ્રામોફોન રેકોર્ડ, વીજળીની ઘંટડી, ઘોંઘાટકારી અવાજ, વિવિધ વાદ્યોના ધ્વનિ, નૃત્યના ઘુમરાનો રણકાર, વગેરે અનેક પ્રકારના સુરા અને ઘેસુરા અવાજોની અજમાયશ થઈ છે, એ ઉપરથી અત્યાર સુધીમાં માત્ર એટલું જાણી શકાયું છે કે, મોટા ભાગના વૃક્ષોને વાયોલિન અથવા સિતારના જેવા તીખા અને ખારીક સૂર વધારેમાં વધારે પ્રિય લાગે છે. ખીન્ન કેટલાક પ્રયોગો પરથી એમ જણાયું છે કે વનસ્પતિને હજી સંગીત કે ફિલ્મી ગીતો કરતાં શાસ્ત્રીય સંગીત વધારે અનુકૂળ પડે છે.

જો કોઈ વનસ્પતિને વધારેમાં વધારે અનુકૂળ સંગીત

અદ્વાસોનિક એટલે શું ? સરલ રીતે સમજાવવું હોય તો તેને 'શાંત અવાજ' તરીકે ઓળખાવી શકાય, કારણ કે એનો અવાજ અને એના આંદોલન એટલા બધા મંદ છે કે આપણા સામાન્ય માનવીના જ્ઞાનના પડદા એ અવાજને વર્તી શકતા નથી. આમ હોવા છતાં નિષ્ણાતો પણ આ મંદ નીરવરવ, દુઃખતા સ્નાયુઓ અથવા તો સૂછ આવેલા તંતુઓ પર કેવી રીતે અસર કરે છે તે કહી શકતા નથી. ઉપલી બાબતમા ત્રણેક સિદ્ધાંતો માનવામાં આવે છે.

(૧) એ અવાજનાં મોજાંઓ શરીરના કોષોને સંદેશ આપે છે. લોહીની પૂર્તિ વધારે છે, અને જીવંત કોષોને ઉત્તેજન કરે છે. (૨) એ મોજાંઓનું ગરમીમાં પરિવર્તન થાય છે (જે કે એ ફેરફાર એકદમ સમજાતો નથી) અને એને લીધે દુઃખતાં જ્ઞાનતંતુને રાહત મળે છે. (૩) એ મોજાંઓ કોષોની અદર સૂક્ષ્મ રાસાયણિક લાભદાયી ફેરફાર સર્જે છે.

‘અદ્વાસોનીક’થી અપાતી માવજત સાવ સાદી છે. આ ક્ષેત્રના અગ્રણી ડૉ. જોહને અદ્વાસોનીક કેવી રીતે કામ કરે છે, તેનું પ્રાયોગિક દર્શન કરાવ્યું છે. જે સાધન આ અદ્વાસોનીક ઉત્પન્ન કરે છે, એમાં થોડાક ઉચ્ચાલનો ડાયલ અને બહાર કેટલીક લાઇટો હોય છે. એક બાબતથી ઇલેક્ટ્રીકના કેબલ પર સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ હોય છે, અને તે રેડિયો સાઈકલોઈનને મળતું આવે છે. જે ભાગ પર દર્દ થાય છે, તેના પર તે મૂકવામાં આવે છે, અથવા હાથ કે પગ પાણીની

પાછળ થતા શબ્દ કરતાં સન્મુખનો શબ્દ વધુ સ્પષ્ટ-
પણે સંભળાય છે. પ્રગળ શબ્દ આગળ મંદ શબ્દ દબાઈ
જાય છે.

આ બધી હકીકતો શબ્દને પુદ્ગલના પરિણામ રૂપે જ
હોવાનું સાબિત કરે છે.

અર્થાત્ શબ્દ એ પુદ્ગલ દ્રવ્યની એક અવસ્થા છે.
શબ્દરૂપ પુદ્ગલ અવસ્થા બે પ્રકારે છે. (૧) વૈસસિક અને
પ્રાયોગિક.

કોઈપણ જીવના પ્રયત્ન વિના સ્વયં વિવિધ સ્કંધોના
સંઘર્ષથી ઉત્પન્ન થતો શબ્દ તે વૈસસિક શબ્દ કહેવાય છે
જેમકે વર્ષાનો ગર્જન. જે શબ્દની ઉત્પત્તિ જીવના પ્રયત્નથી
થાય છે, તે પ્રાયોગિક શબ્દ કહેવાય છે

પ્રાયોગિક શબ્દ બે પ્રકારે છે. (૧) અવ્યક્ત પ્રાયોગિક
શબ્દ અને (૨) વ્યક્ત પ્રાયોગિક શબ્દ.

જે શબ્દમાં અ-આ-ક-ખ આદિ વ્યંજન કે સ્વર
સ્પષ્ટપણે ન સમજાય તે ‘અવ્યક્ત પ્રાયોગિક’ શબ્દ પાંચ
પ્રકારે છે.

(૧) તત-ઢોલ વગેરેનો અવાજ. (૨) વિતત-વીણા
આદિ તંતુ વાદ્યનો અવાજ. (૩) ઘન-ઘંટા આદિનો શબ્દ.
(૪) મોઢેથી અગર બીજાં કોઈ રીતે પવન પૂરાઈને થતો
શબ્દ, વાંસળી વગેરેનો શબ્દ. (૫) સંઘર્ષ-લાકડું અને
કરવતના ઘસારાથી થતો શબ્દ. જે શબ્દમાંથી અક્ષર સંકેત

શુદ્ધિદારા પોતાના ન્યાયચંચોમાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. તે વિષયમાં આધુનિક વિજ્ઞાને પણ શાબ્દને પરમાણુઓની એક અવસ્થા સ્વરૂપે સ્વીકારી તેને યંત્રો દ્વારા સંગ્રહિત કરી, ટેલી-ગ્રાફ આદિ દ્વારા હલતરો માઈલ દૂર પહોંચાડવાના પ્રયોગોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી, શાબ્દ અંગેની નૈનદર્શન પ્રરૂપિત અનાદિ અને અચલ માન્યતાને સત્ય સ્વરૂપે પુરવાર કરી આપી છે.

એવી રીતે અંધકાર અને પ્રકાશના સંબંધમાં પણ નૈનદર્શન સ્પષ્ટ રીતે કહેતું આવ્યું છે કે તે પણ પુદ્ગલની જ એક અવસ્થા છે. અર્થાત્ અંધકાર અને પ્રકાશ તે પુદ્ગલ સ્વરૂપ જ છે.

સાધારણતઃ વિચારકોની માન્યતામાં અંધકાર એ પ્રકાશના અભાવ સ્વરૂપ છે પરંતુ નૈનદર્શનમાં અંધકારના લક્ષણની વ્યાખ્યા.

‘દૃષ્ટિ પ્રતિવન્ધ કારણ ચ પ્રકાશ વિરોધી.’

એ પ્રમાણે કરી છે. અર્થાત્ અંધકાર એ વસ્તુને જોવામાં બાધાકારી અને પ્રકાશ વિરોધી એવા પુદ્ગલસમૂહોની એક અવસ્થા સ્વરૂપ જ છે.

નૈન સિદ્ધાંત દીપિકા પ્રકાશ-૧, સૂત્ર-૧૨ની ટીકામાં બતાવ્યું છે કે,

કૃષ્ણવર્ણ વહુલઃ પુદ્ગલ પરિણામ વિશેષ. તમઃ
અર્થાત્ ‘કૃષ્ણ વર્ણ’ બહુલ પુદ્ગલનો પરિણામ વિશેષ.

છે અંધારાનો પડો પાતળો હોય તો નજીકની ચીજો આંખી
 દેખાય છે. પરંતુ દૂરની વસ્તુ જોવામાં વચ્ચે અંધારાનો બડો
 પડો આડો આવી જવાથી તે વસ્તુ જરા પણ દેખાતી નથી.
 માટે અંધારું એ પુદ્ગલરૂપ છે. સૂર્ય કે ચંદ્રાદિકના પ્રકાશને
 લીધે વિશ્વમાં ભરેલાં પુદ્ગલોનો તેજસ્વી પરિણામ થાય છે,
 અને દરેક પુદ્ગલ ચમકે છે. એ પ્રકાશના જવાથી પુદ્ગલોનો
 જથ્થો કાળા પરિણામને પામે છે. તે જથ્થાનું નામ જ
 અંધારું છે. તેનો રંગ કાળો દેખાય છે. તેનો ગંધ-રસ-
 સ્પર્શ તે અવ્યક્ત હોય છે ‘ પ્રકાશનો અભાવ ’ તે અંધારું
 છે, એ ભાતની નૈયાયિકાદિકોની માન્યતા અવૈજ્ઞાનિક છે. અંધ-
 કારના પુદ્ગલો ઔષધ તરીકે પણ મદદ કરતા હોય છે. માટે
 અંધારું એ કાળા રંગે પરિણમેલા પુદ્ગલ આણુઓનો જ જથ્થો
 છે. સૂર્ય-દીપક-અગ્નિ આદિ પ્રકાશક પદાર્થોનો કિરણપ્રવાહ
 તે પ્રકાશકોમાંથી અનુક્રમે નીકળતા પ્રકાશકિરણો સાથે બન્યા
 સુધી સંબંધિત રહે છે, ત્યાં સુધી તે પ્રકાશિત રહી અન્ય
 પદાર્થના રૂપને જોવામાં ચક્રુધારક પ્રાણીઓને સહાયક બને
 છે. પરંતુ પ્રકાશક પદાર્થ દૂર હટી જાય છે, અથવા તેના
 આડે કોઈ આવરણ આવી જાય છે, ત્યારે આવરણ આવી
 ગયાના પહેલાંના પ્રસરિત કિરણ આણુઓને સહાયક અને
 જોમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. એટલે પ્રસરિત કિરણ આણુઓ
 નષ્ટ થતા નથી. પણ, પ્રકાશસ્વરૂપ પુદ્ગલ પર્યાયમાંથી પદાર્થ-
 પામી અંધકારસ્વરૂપ પુદ્ગલપર્યાયને પામતાં હોવાથી પદાર્થ-
 ના રૂપને જોવામાં, પ્રાણીઓને સહાયક બની શકતાં નથી.
 શબ્દ અને અંધકારની માફક છાયા પ્રતિબિંબને પણ

જૈનદર્શનમા પુદ્ગલપર્યાય રૂપે ઓતારેલ છે પ્રકાશનું જે આવરણ તેને છાયા યા પ્રતિબિંબ કહેવાય છે, આ છાયા તે શીત-પર્ણી હોવાથી પુદ્ગલના પરિણામરૂપે માનિત થાય છે ખીંમ જનુના પ્રથમ તાપમા ચાલતો મુસાફર શીતવતા મેળવવા માટે વૃમાદિની છાયાનો જ આશ્રય લે છે મેઝ ધખતા ઉનાગના મધ્યાહ્ન નમયે પણ મુસાફરી કરનાર મુઝા ફરેને શીતવ છાયા દ્વારા શીતલતાનો અનુભવ કરવવા માટે મોટી મોટી સડકો ઉપર ગરમી બને બાબુએ વૃગોની લાઈનો રેપાય છે, અને વૃદ્ધિ પામેવ વૃગોની છાયામા ચાલતો મુસાફર શીતળ તાપની વધા નમયે પણ ચાલવતા અનુભવે છે માટે શીતપર્ણ અર્પના છાયા પણ પુદ્ગલ સ્વરૂપ જ છે

છાયાના સ્વરૂપને બિન વિસ્તૃતપણે સમજવતા જૈન દર્શન કહે છે કે, ‘નર્વ પ્રકારની ઈન્દ્રિયગમ્ય સ્થૂવ વસ્તુ તે અથ અને અપચય સ્વભાવવાળી અને કિરણોવાળી છે કિરણો એ જ છાયાપુદ્ગલો કહેવાય છે અને તેના પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છાયા પુદ્ગલો તરીકે વ્યવહાર થાય છે કારણ કે સર્વ સ્થૂવ વસ્તુઓની છાયા હોય છે અને તે પ્રત્યક્ષથી બધા પ્રાણીઓને વિદિત છે બીજી જો સ્થૂવ વસ્તુ કાઈ વસ્તુને અન્તરે રહેલી હોય તો તેના કિરણો આરિના વગેરેમા પડ્યા નથી તેથી તે વસ્તુ તેમા દેખાતી નથી માટે જણાય છે કે છાયા પુદ્ગલો તે તે સામગ્રીના વશથી વિચિત્ર પરિણામ પામવાના સ્વભાવવાળા છે ’ તે આ પ્રમાણે—

તે છાયા પુદ્ગલો દિવસે અભાસ્વર (અન્યને પ્રકાશિત નહિ કરનાર) વસ્તુમાં પડેલાં હોય તો તે સ્વસંબંધી દ્રવ્યની આકૃતિને ધારણ કરતાં સ્થાન રૂપે (કંઈકે દૃષ્ય રૂપે) પરિણત થાય છે. અને રાત્રે દૃષ્ય રૂપે પરિણત થાય છે. આ વાત દિવસે સર્વાનાં કિરણો પ્રસરે છે ત્યારે, અને રાત્રે ચન્દ્રના પ્રકાશમાં પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. તે છાયા પુદ્ગલો આરિસાદિ ભાસ્વર (અન્યને પ્રકાશિત કરનાર) દ્રવ્યોમાં પ્રતિગિંખિત થયેલાં સ્વસંબંધી દ્રવ્યના આકારને ધારણ કરતા, તથા સ્વસંબંધી દ્રવ્યમાં દૃષ્ય-નીલ-શુકલ કે પીત, જેવા પ્રકારનો વર્ણ હોય તેવા રૂપે પરિણમે છે, અને તેઓની આરિસા વગેરેમાં ઉપલબ્ધિ થાય છે, એ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. જે વસ્તુનાં છાયા પુદ્ગલો આરિસામાં સંકંબીને પોતાના (અર્થાત્ વસ્તુના) વર્ણ રૂપે અને આકાર રૂપે પરિણમે છે, તે જ વસ્તુની તેમાં ઉપલબ્ધિ થાય છે, તો પણ તે પુદ્ગલો પ્રતિગિંખ શબ્દ વાચ્ય છે. આ ઉપરથી સમગ્ર થ છે કે અભાસ્વર પદાર્થમાં પડેલી છાયા તે દિવસે કંઈકે દૃષ્ય રૂપે અને રાત્રિએ દૃષ્ય રૂપે હોય છે અને ભાસ્વર પદાર્થમાં પડેલી છાયા તે વસ્તુના પોતાના જ વર્ણ જેવી હોય છે. જે આરિસાદિમાં વસ્તુનાં છાયા પુદ્ગલો સંકાન્ત થાય છે તે આરિસાદિમાં જ તે વસ્તુની ઉપલબ્ધિ (પ્રત્યક્ષતા) થાય છે, બીજામાં થતી નથી. કેઈને અંતરે ન હોય અથવા અતિ દૂર ન હોય એવાં જ સ્થૂલ દ્રવ્યોના કિરણો આરિસા વગેરેમાં સંકાન્ત થાય છે. આજે તો અતિ દૂર અને અન્ય પદાર્થોના અંતરે

હોય છે કે આપણે તેને ભેદ શકતા નથી. તો પણ તે પુદ્ગલ સ્કંધોનો સમુદાય, પ્રકાશાદિના નિમિત્ત દ્વારા અગર કેઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો દ્વારા તદ્વાકાર પિંડિત થઈ જાય છે, ત્યારે આપણે તેને ભેદ શકીએ છીએ અને તેને છાયા યા પ્રતિબિંબના નામે ઓળખીએ છીએ પ્રતિબિંબ યા છાયા સ્વરૂપે પિંડિત જની રહેલ અને પિંડિત થયા પહેલાં કુવારાની ધારની માફક છટા છટા વહી રહેલ તે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ સ્કંધોની પ્રાણીઓ ઉપર સારી યા નરસી અસર થઈ શકતી હોવાથી પણ તે પુદ્ગલસ્વરૂપ હોવાનું નક્કી થાય છે.

પદાર્થમાંથી કુવારાની માફક વહેતા સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ સ્કંધોને કોઈક લોકો ઓજસ-આભા-પણ કહે છે. અત્રેજીમાં તેને મેગ્નેટીઝમ અથવા મેગ્નેટીક ફ્લ્યુઈડ કહે છે. તે વિશ્વના સ્થૂલ પરિણામી પદાર્થોમાંથી નજરે ન દેખાય તેવું પાણી યા વીજળી જેવું વહેતું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે.

કેટલીક વસ્તુઓમાંથી વહેતા એ દ્રવ્યને આપણે આપણી સુઘવાની ઈન્દ્રિયથી જાણી શકીએ છીએ. કપુર અને હિંગ તે આપણાથી દસ હાથ છેટે પડ્યાં હોય તો પણ તેમાંથી વહેતા દ્રવ્યના ગુણથી નાક વડે આપણે તેને જાણી શકીએ છીએ આવી રીતે લાકડું, લોહું, પથ્થર ગમે તે વસ્તુમાંથી દ્રવ્ય તો નીકળ્યા જ કરે છે. પણ તે દ્રવ્યની સુગંધને આપણું નાક જાણી શકતું નથી. માટલામાં ભરેલી સાકરને આપણું નાક ન જાણી શકે, પણ કીડીનું નાક જાણી લે છે. આવી રીતે માણસ, ઘોડો, ગાય, બિલાડી, કુતરો, પોપટ અને

માનવીના શરીરમાંથી વહેતી આભા-તેજ તે ઘેરા લાલ રંગની હોય છે અને વિદ્વાન તથા બુદ્ધિશાલીઓના શરીરમાંથી વહેતું દ્રવ્ય તે પીળા રંગનું હોય છે. લોભી વૃત્તિવાળાનું નારંગી રંગનું, અપવિત્ર તથા દુષ્ટ સ્વભાવીનું વહેતું દ્રવ્ય ઘેરા રંગનું અને ધાર્મિક ભાવનાવાળાનું દ્રવ્ય લીલા રંગનું હોય છે.

આયુર્વેદમાં અમુક ચેપી રોગીઓથી દૂર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તેનું રહસ્ય પણ એ જ છે કે રોગીના શરીરમાંથી નીકળતી આભાના આગુઓ પાસે બેસેલાને અગર કરે છે.

મહાપુરુષના શરીરમાંથી વહેતા સૂક્ષ્મ દ્રવ્યનો ગુણ શુદ્ધ સત્ત્વગુણને ઉત્પન્ન કરનારો હોય છે. તેમના નેત્રમાંથી, હાથમાંથી, તેમ જ ચરણમાંથી આ દ્રવ્ય અધિક પ્રમાણમાં વહે છે તે કારણથી જ મહાપુરુષને નમન કરીએ છીએ, ત્યારે તેમનો હાથ, આપણા મસ્તક ઉપર મૂકાવીએ છીએ

અટકાવ આવેલ સ્ત્રીએ રાંધવું નહિ, કોઈ ચીજને અડવું નહિ, વગેરે નિયમો શાસ્ત્રમાં શા માટે છે? કારણ કે તેવી સ્ત્રીમાંથી નીકળતા દ્રવ્યનો ગુણ તમસ ઉત્પન્ન કરે છે. લોટ બાંધે ત્યારે તેની હથેલીમાંથી વહેતું દ્રવ્ય તે લોટને તમસગુણી બનાવે, અને જે માણસ ખાય તેને તમોગુણી વિચાર આવે જૈન ધર્મમાં પણ આપણા પૂર્વપુરૂષોએ આના અંગે નૈતિક મર્યાદા દર્શાવી છે. પૂ. શ્રી જીવવિજયજી મહારાજ કે

એ છે કે એ જેર શરીરમાં ૧૦૦ ડીગ્રીએ ઉકળતા પાણીમાં પણ નાશ પામતું નથી. ગરમીમાં રાખ્યા પછી કે પાણીમાં ઉકાળ્યા પછી પણ એની વનસ્પતિ સ્પૃષ્ટ ઉપર ઊંચ અસર કરવાની તાકાત જેમની તેમ જ નેવા મળે છે. શરીર સ્વાસ્થ્ય માટે આ જેર હાનીકારક છે. તેના સ્પર્શથી છવનશક્તિનો કાય થાય છે.'

રજસ્વલા સ્ત્રી અસ્પૃશ્ય શા માટે ગણાવી નેધએ ? તેની આ એક વૈજ્ઞાનિક આવૃત્તિ છે. પ્રાચીન સંસ્કારને આ માહિતીથી ભારે પ્રમાણભૂત બળ મળે છે.

મુંબઈથી પ્રકાશિત 'નવનીત' ગુજરાતી ડાયરેક્ટ (માસિક)ના સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૨ ના અંકમાં 'મધ્ધા અને કાળા' શિર્ષક લેખમાં તેના લેખકે જણાવ્યું હતું કે, 'મધ્ધામાં રહેલ સંગેઅસવદ' નામે પથ્થર જે મુસલમાનોને પૂજનીય છે, તે મુસલમાનોની માન્યતાનુસાર પ્રથમ દૂધ જેવો સફેદ હતો પરંતુ એક રજસ્વલા સ્ત્રીના સ્પર્શથી કાળો પડી ગયો હતો.'

ચંદન, તુલસી, લીમડો, વડ, પીપળો, આંબળા વગેરે તદુરસ્તી માટે ઉપયોગી માન્યા છે, તેની પાછળ પણ તે તે પદાર્થોમાંથી વહેતા પરમાણુનું તત્ત્વજ્ઞાન છે.

એક પાશ્ચાત્ય ડોક્ટરે ભારતમાં લીંબડાના ઝાડ નેધ આશ્ચર્ય પામીને કહ્યું હતું કે, 'આ દેશમાં આવાં રાગનાશક વૃક્ષો હોવા છતાં, યુવકો અને બાળકોનું આવડું મોટું

શુદ્ધ ભોજનપાનથી ત્યાગભાવના અને અશુદ્ધ ભોજનપાનથી ભોગ ભાવના, સ્વાર્થભાવના, ઇંચા, જૂઠા, ઝાડી અભિચાર આદિને પ્રોત્સાહન અને સંવર્ધન મળે છે અને તેથી દેશમાં નૈતિક પતન થાય છે.

અસ્પૃશ્યતામાં ભોજનપાનની શુદ્ધિનું તત્ત્વ નિહિત રહે છે. માત્ર પિતાઓના રજોવીર્યનો સમ્બન્ધ અને મદ-મૂત્ર-અર્મ-માંસ-મદિરા આદિના પરમાણુઓમાં રાતદિવસ રહેવા પૂર્વક તેમાં જ રાત દિવસ પ્રવૃત્તશીલ રહેવાથી શરીર અને આત્મા બન્નેમાં અમુક અપેક્ષાએ અશુદ્ધિ આવી જવાથી આત્મામાં શુદ્ધ લાવેનો ઉદ્દ્ય હોઈ શકતો નથી. એવા અશુદ્ધ લાવોદ્યથી મનુષ્યના શરીરમાંથી પ્રસરતી આણ તેના સંસર્ગમાં આવનારને પણ અશુદ્ધ લાવોદ્યથી બનાવે છે.

ધર્મ એ અવશ્ય આત્માની જ વસ્તુ છે. પરંતુ શરીરની સાથે આત્માનો અતિનિકટ સંબંધ છે. આત્મામાં કોઈ પણ વસ્તુના પ્રવેશ માટે દ્વારની જરૂરીયાત છે. આત્માનું દ્વાર શરીર છે. શરીરમાં થઈને જ આત્મામાં આત્માની દ્વારા કંઈ પણ ધારણ કરી શકાય છે. ધર્મનો અર્થ ધારણ કરવું થાય છે. માટે જ્યારે શરીર ધર્મથી અનુરૂપ હોય ત્યારે જ આત્મા વડે ધર્મ નામની વસ્તુ ધારણ કરી શકાય છે. જો શરીરરૂપી દ્વાર અશુદ્ધ હોય તો તેમાં થઈને જે ચીજ આત્મામાં જાય છે, તે અશુદ્ધ અને અપવિત્ર બની જાય છે. અને તેથી આત્માને કોઈ પણ રીતે લાલદાયક થતી નથી. માટે માનવું પડે છે કે આત્માની શુદ્ધિ માટે શરીર શુદ્ધિની

પ્રકરણ ૬ હું

આતપ-ઉદ્યોત-પ્રભા

શબ્દની માફક અંધકાર તથા છાયા (પ્રતિબિંબ) પણ પુદ્ગલસ્વરૂપ જ છે. તે અગાઉના પ્રકરણમાં વિચારાઈ ગયું છે એવી રીતે આતપ, ઉદ્યોત અને પ્રભા સ્વરૂપે વર્તેલા પ્રકાશ પણ પુદ્ગલની જ એક અવસ્થા છે. આ ત્રણ શબ્દો વિશેષે કરીને તો મારા ખ્યાલ પ્રમાણે જૈન સિદ્ધાંતોમાં જ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. છતાં અન્ય સિદ્ધાંતોમાં યા વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રોમાં તે શબ્દોનો ઉપયોગ હશે તો મને પૂરતો ખ્યાલ નથી. એટલે આતપ, ઉદ્યોત અને પ્રભા એ શું છે ? તે તો તે તે સ્વરૂપના વિસ્તૃત વર્ણન સમયે સ્વયં ખ્યાલમાં આવી જશે.

અંધકાર, છાયા (પ્રતિબિંબ), આતપ, ઉદ્યોત અને પ્રભા, એ પાંચેનો સમાવેશ અંધકાર અને પ્રકાશ એ બે સ્વરૂપે પણ કરી શકાય. તેમાં છાયાનો સમાવેશ અંધકારમાં થઈ શકે અને આતપ, ઉદ્યોત તથા પ્રભા એ ત્રણે સ્વરૂપો વિવિધ રીતે વર્તેલા પ્રકાશમાં જ હોઈ તે ત્રણેને પ્રકાશ સ્વરૂપે કહી શકાય.

તેમાં પ્રથમ ‘આતપ’ એ કેવા અને કેના પ્રકાશસ્વરૂપ

દૂર દૂર ગરમ લાગે અને બીજી વસ્તુને પણ ગરમ કરી શકે છે. અગ્નિની માફક જેનો સ્પર્શ ગરમ હોય તેનો પ્રકાશ તો ગરમ હોય જ તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આ 'આતપ' નામે પરિણામમાં તો ખૂબી એ છે કે તે પરિણામ પામેલા શરીરનો સ્પર્શ શીત છે, અને પ્રકાશ ઉષ્ણ છે. આવો પરિણામ જગતના બીજા કેઈ પ્રાણીઓના શરીરમાં નહિ હોતાં માત્ર સૂર્યના વિમાનની નીચે રહેલા બાહ્ય પૃથ્વીકાયના જીવોને જ હોય છે. સૂર્યનું જિંબ જે આપણે જોઈએ છીએ તે સોના, લોહ વગેરેની માફક એક જાતની પાર્થિવ રચના છે અને તેમાં સૂર્ય નામની દેવ જાતિ રહે છે. પરંતુ એ પાર્થિવ જિંબમાં પૃથ્વીકાય જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ એ જિંબ અસંખ્ય પાર્થિવ જીવોના શરીરના સમૂહરૂપ હોય છે. તેમાં મૂળ સ્થાને ગરમી નથી, પણ દૂર દૂર વધારે ને વધારે ગરમી હોય છે જો કે આ એક વિચિત્ર હકીકત છે, પણ તે ખાસ જાણવા જેવી છે. સૂર્યનો તાપ આપણને ઉષ્ણ લાગે છે, પણ શાસ્ત્રકારો આપણને સમજાવે છે કે સૂર્ય પોતે એટલો ગરમ નથી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજી શકાશે કે કયા સ્વરૂપે વર્તતા પ્રકાશને જૈન સિદ્ધાંતકારે 'આતપ' તરીકે ઓળખાવ્યો છે. હવે તે આતપ સ્વરૂપ પ્રકાશ તે એક પદાર્થ અર્થાત્ મેટર સ્વરૂપે કેવી રીતે સાબિત થાય છે, તે વિચારવાનું છે.

એક વાત આધુનિક વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રમાં પણ સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે કે જીવો તે પદાર્થનો આશ્રિત જ હોય. પદાર્થ સિવાય

ખીન ખૂણામાંથી શુભાળના કુસુમી મુગંધ આવવા લાગી. પ્રાન્તન આશ્ચર્ય પામી ગયા. પછી તેમણે રૂમાલના ખીન ખૂણાઓમાં પણ વિવિધ રંગ અને ગંધની ઈન્દ્રિયા કરી અને તે પ્રમાણે રંગ તથા ગંધ આવ્યા પણ ખરા !

યોગીશહે રૂમાલને સ્પર્શ કર્યા વિના જ પોતાના યોગ બળે સૂર્યનાં કિરણોમાંથી રંગ તથા ગંધનું આકર્ષણ કર્યું હતું અને એ રંગ તથા ગંધ અનેક દિવસો સુધી તે રૂમાલમાં રહ્યા હતાં. શ્રી પ્રાન્તને પોતે અનુભવેલા આ અમતકારનું વર્ણન પોતાના જાણીતા ગ્રંથમાં કર્યું છે.

સૂર્યનાં કિરણો સફેદ પ્રકાશ પાડે છે. પણ એ પ્રકાશ ખરેખર સફેદ નથી. સાત રંગોનો એ મિશ્ર રંગ છે. એ હકીકત ત્રણસો વરસ પહેલા બ્રિટિશ વિજ્ઞાની ‘સર ન્યૂટને’ સૂર્યકિરણોની આડે ત્રિપાશ્વ કાચ ધરીને પૂરવાર કરી આપી હતી જાંબલી, ગળીનો રંગ, વાદળી રંગ, લીલો, પીળો, નારંગી અને રાતો એમ સાત જુદા રંગ સૂર્યકિરણોમાં હોય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ સૂર્યના પ્રકાશની ગતિ સેકન્ડના ૧,૮૬૦૦૦ માઈલની જણાવી છે. પણ પ્રયોગોએ પૂરવાર કર્યું છે, કે કિરણોના સાતે રંગોની ગતિ સરખી હોવા છતાં એના પ્રકાશ મોજાંની લંબાઈ (વેવ લેન્થ) ઓછી વધતી હોય છે. એક સેન્ડક માટે માપ લેવાતા આ ખખર પડી અને એમાંથી વિજ્ઞાને નવી દિશા પકડી કે આમાંનો એક જ રંગ જુદો વાંપરી શકાય કે નહિ ?

વર્તમાન વિજ્ઞાને ખરેખર! એક અત્યંત તીવ્ર એકું

કિરણો અને પરમાણુઓ મારફતે આકર્ષાય છે. જેથી તે પાણી તે વ્તતના રંગનો ગુણ પોતામાં લે છે. દરેકને તે પાણી પાવાથી આરામ થાય છે. વળી આકર્ષક શરીરના ભાગો પર કાચની કેળીન ઝનત્રીને અથવા કાચના કટકા વડે દરદ-વાળા ભાગ પર તેવા રંગનું જ અગ્નિવાણું સૂર્યના તડકા મારફતે નાખવાથી દરદ સાબુનું થાય છે. ગરમી ઉત્પન્ન કરનારો રંગ નો શરીરમાં ઓછો થઈ જાય છે, તો માનવીને શરીરનું દરદ થાય છે. તેવે વખતે ગરમી ઉત્પન્ન કરનારો તે વ્તતના રંગનું પાણી, અને તેવી રીતની રંગની ઘાટલીમાં સૂર્યનો તાપ દેખાડેલું સ્વચ્છ પાણી કે સૂર્યના તેવા રંગના કિરણો મારફતે શરીર દર થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે શરીરનો રંગ કમની થયે, માનવીને ગરમીના દરદો થાય છે એ રીતે જુદી જુદી શારીરિક મુશ્કેલીમાં ઘણા રંગના કાચો વપરાય છે પણ સુખ્ય તો ત્રણ છે.

(૧) જુદું રંગ-ઘણો જ ઠંડક આપનારો વીજળિક અસરવાળો અને અગ્નિ નરમ પાડનારો છે. તથા ગરમીના દરદો પર ઘણો અકસીર છે. જે જુદી જુદી રીતે વપરાય છે. ઘેરા રંગમાં લાલ રંગનું તત્વ આવે છે, જેથી કેટલાક એવાં દરદો છે કે જેમાં ઠંડકની અસર સાથે સહેજ ગરમી પણ આપવાની જરૂર રહે છે, તેવે વખતે ઘેરા જુદું રંગ વાપરવામાં આવે છે.

(૨) પીળો રંગ-આડાની કબજીયાત મટાડવા માટે ઘણો જ અકસીર છે. એ જ પ્રમાણે:-

સૂર્યની શક્તિ આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. એ એક સિદ્ધ થયેલી વાત કહી શકાય છે.

આયુર્વેદમાં પણ સૂર્યસ્નાન અને સૂર્ય ચિકિત્સાના પ્રકારો વર્ણવેલા છે. સૂર્ય ચિકિત્સાનું આખું શાસ્ત્ર જ નિર્મિત છે. એમાં કઈ રીતે અને કેવા પ્રકારે સૂર્યનાં કિરણોના શરીરમાં પ્રવેશ કરાવવો, કયા સમયે, કેવી રીતે, વગેરે બધું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સૂર્યનાં કિરણોની ચિકિત્સા દ્વારા સૂર્યનું બળ શરીરમાં દાખલ થાય છે, અને તેના પ્રભાવથી દુષ્ટરોગ તથા આમલી અને શરીરના જે વિકારો હોય છે, તેનો નાશ થાય છે.

આ પ્રમાણે સૂર્યનું વિમાન, ગરમી ઉત્પન્ન કરનારા અતિ મૂલ્યવાન રત્નોનું બનેલું હોઈ, આ રત્નોનો પ્રકાશ ફેલાતાં પૃથ્વી ઉપર રહેલા જીવોમાં ઉત્સાહ વધે છે. વનસ્પતિ ખીલી ઊઠે છે. ધાંધા રોજગાર ચાલુ થાય છે. એટલું જ નહિં પણ તે રત્નોના કિરણો દ્વારા હવા શુદ્ધ થાય છે. ગરમી મળે છે. ગંદકી દૂર થાય છે. સવારે દશ વાગ્યાના સુમારે વરાધવાળા બાળકને સૂર્યનો તડકો શરીર પર પડે તેમ કરવાથી સૂર્યનો તડકો લોહીમાં ભળી રક્તકણ અને શ્વેત કણ વધારે છે. જેથી શરીરમાં ચેતના પ્રગટે છે અગ્નિ વધી પાચનક્રિયા વધે છે. લોહીમાં ઉષ્ણતા લાવે છે. જે કફના દોષને તોડવામાં સહાયભૂત બને છે. બળ, ધુદ્ધ અને આયુષ્ય વધારે છે.

આ સૂર્યનાં કિરણો અત્યંત ગરમ છે. તેનો તાપ

સ્વરૂપ છે, અને તેના વિવિધ પ્રયોગ દ્વારા વિવિધ પરિણમને તેનાં ધર્મ શકે છે, એવી જૈન દર્શન કથિત હકીકતને જૈન દર્શન સિવાયની અર્થ દુનિયા સત્ય સ્વરૂપે સ્વીકારતી ન હતી. પરંતુ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો દ્વારા સિદ્ધ થયું ત્યારે તેજ માણસોને એમ લાગ્યું કે તે સ્વરૂપને સમજવામાં અમારી બુદ્ધિની શક્તિનોજ અભાવ હતો.

જૈન દર્શનમાં પુદ્ગલ પદાર્થ અંગેની ઘણી હકીકતો એવી છે કે જે હકીકત પહેલાં અમુક મર્યાદિત બુદ્ધિવંતોને અસંગત લાગતી હતી, તેમાંની કેટલીયે હકીકતો આધુનિક વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રમાં સત્ય પૂરવાર થઈ ચૂકી છે અને ઘટી રહે છે. એટલે જૈન દર્શનના પ્રણેતા શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માઓ પૂર્ણ જ્ઞાની (કેવળજ્ઞાની) હોઈ, વિશ્વના તમામ પદાર્થોની થતી વિવિધ રીતની ત્રિકાળ અવસ્થાઓને જાણી શકવાવાળા હોય છે, એ રીતની પૂર્ણશ્રદ્ધાવાળા વિશ્વના જે જે મનુષ્યો જ્યાં સુધી નહિ અને ત્યાં સુધી તે તે મનુષ્યો પદાર્થના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા વિના સ્વોત્કર્ષ સાધી શકતા જ નથી. ભલે આ વાત કોઈ ન સ્વીકારે પણ વસ્તુસ્વભાવ તો જે જે રીતનો હશે તે તે રીતેજ રહેવાનો.

જે મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિરૂપ કસોટીએ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનાં વચ્ચેનો કસવા પહેલાં શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માઓની વીતરાગતા અને સર્વજ્ઞતા સમજવાની કોશિષ કરે તે જ મનુષ્ય શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનાં વચ્ચેનો પ્રત્યે શ્રદ્ધાવંત બની શકે છે. એ માત્ર ભૂલંબી ન બનેછીએ.

દર્શન કથિત 'આતપ' અને 'ઉદ્યોત' શબ્દથી જ સમજી શકાય. અર્થાત્ 'આતપ' શબ્દ તે શીતસ્પર્શી પદાર્થના ઉષ્ણ પ્રકાશનો સૂચક છે, ત્યારે 'ઉદ્યોત' શબ્દ તે શીત-સ્પર્શી પદાર્થના શીત પ્રકાશનો સૂચક છે.

વિશ્વમાં કેટલાક પદાર્થોમાંથી તો પ્રકાશનો પ્રવાહ એવી અગમ્ય રીતે વહે છે કે સામાન્ય માણસને તો તે પ્રકાશ જોઈને આશ્ચર્ય જ થાય. અરે ! કેટલાક તો તેને ચમત્કાર સ્વરૂપે સમજે. કેટલાક તો તેને કુદરતની અગમ્ય લીલા કહીને જ પતાવી દે. પરંતુ આ બધી રીતના પ્રકાશોનું પ્રગટીકરણ કયા નિમિત્તને પામીને કેવી રીતે થાય છે, તેનું યથાર્થ સ્પષ્ટીકરણ તો કેવળ જૈન દર્શન જ કરી શક્યું છે.

આતમ સ્વરૂપ સૂર્યના પ્રકાશનું સ્પષ્ટીકરણ વિચારાઈ ગયું. હવે આ લોખમાં ઉદ્યોત સ્વરૂપ પ્રકાશ તે વિશ્વના કયા કયા પદાર્થોમાં હોઈ શકે ? તે તે પદાર્થોમાં તે પ્રકાશ-શક્તિ કયાંથી આવી ? તે સર્વ હકીકત સમજી શકાશે.

દુનિયામાં ઘણા ખરા પ્રદેશોમાં પ્રકાશ તેમજ બળતણની શક્તિ મેળવવા માટે વિજ્ઞાને શોધી આપેલી વીજળીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આમ છતાં કેટલાક પછાત રહી જવા પામેલા પ્રદેશોમાં ઘી, તેલનાં કોડિયાં બાળીને કે ગેસ તથા કેરોસીનની બત્તી પેટાવીને માણસો પ્રકાશ મેળવે છે. આ બધા પ્રકાશો તો ઉષ્ણતા દાયક હોય છે. દુનિયામાં

દાખલ થયા પછી એ જીવડું નજરે પડે ત્યાં જીભો રહી
એકાદ છાપું કાઢી વાચવા માંડે તો સહેલાઈથી વાંચી શકે
એટલું એ તેજસ્વી હોય છે કદાચ એવા ચાર જંતુઓને
પકડી, કાચની બાટલીમાં ભરીને કોઈ માણસ આગળ વધે તો
એને પોતાની સાથે ફાનગ રાખવાની જરૂર રહેતી નથી.

પ્રકાશનો ઘુઘરા

મેક્સિકોના જંગલના પ્રદેશમાં વારંવાર પ્રવાસ કરતા
આદિવાસીઓ એ જીવડાઓનો ઉપયોગ વિચિત્ર રીતે કરતા
હોય છે. ત્યારે એ જંગલ પસાર કરીને રાતને સમયે
આગળ વધવાનું હોય છે, ત્યારે તેઓ નજીકના ઝાડ પાન
આગળ ઉઘડન કરતા જે ચાર જીવડાને પકડી એક દોરી
સાથે બાંધીને ઘુઘરા જેવું કંઈક બનાવી દે છે. આ ઘુઘરાને
પોતાના ઘુંટણ આગળ બાંધી દઈ તેના આધારે માર્ગ કમણ
કરીને તેઓ આગળ વધતા હોય છે. આ જીવડામાંથી પ્રગટતી
વીજળીની ચમક એવી તેજસ્વી હોય છે કે આંખ બાંધના
અમુક ફૂટના વિસ્તારમાં તેનાથી અજવાળું ફેલાઈ જાય છે

આગિયાનું અજવાળું

કુદરતી રીતે પ્રકાશના તેજથી ચમકતાં જંતુઓમાં
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાયુઓમાંનાં આગિયાને પણ ગણાવી શકાય-
રાત્રે એક ઝાડથી ધીજે ઝાડે જાડીને ધ્યાન ખેંચતાં એ
આગિયાઓનો ચમકારો વળી જુદી જ ભાતનો હોય છે.
ના તેજનો ઉપયોગ કેટલાક લોકો વિચિત્ર રીતે કરતા

સમક્ષ ઉભો થયો, આટુ યુદ્ધના સમયમાં બત્તી મેળવવી અને તેનો ઉપયોગ કરવો એ જોખમી કાર્ય હતું. આવા મુઝેલ પ્રસંગે કાર્યને પાર ઉતારવા માટે દાક્તરે એક નવો જ ઉપાય શોધી કાઢ્યો, લડકરની છાવણીથી થોડે છેડેના વિસ્તારમાં જઈ તેણે કેટલીક ‘આગ માખીઓને’ પકડી પાડી. આ માખીઓને કાચના વાસણમાં પુરવામાં આવી. માખીઓનું આ વાસણ ત્યારબાદ દાક્તરે બત્તી તરીકે ઉપયોગમાં લીધું. આ બત્તીની સહાયતાથી જખમી બનેલા સૈનિકની વાઢ કાપ કરવામાં આવી. અને એના પરિણામે પેલા સૈનિકની જીંદગી બચી ગઈ.

ઉપર મુજબ જંતુઓની માફક કેટલાક ફળ-ફૂલાદિ વનસ્પતિઓમાં પણ એવી જ વિચિત્ર ચમક હોવાનું જાણી શકાયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ અમેરિકા, યોર્નિઓ તેમજ અન્ય પ્રદેશોના જંગલોમાં બદામને મળતું આવતું એક વિચિત્ર પ્રકારનું ફળ હોય છે. આ ફળ પ્રકાશમય હોય છે. એમાં જે તેજ ચમકતું હોય છે, તેની તુલના વીજળીના અમુક કેંડલ પાવરના ગોળા સાથે થઈ શકે. જંગલના અંધકાર વચ્ચે હર હર ઝાડ પર કોઈએ વીજળીક દીવાના તોરણ ઓંધ્યા હોય એવું દૃશ્ય તેનાથી નજરે પડતું હોય છે. તેની નજીકમાં આવનાર માણસ માટે તે એક માર્ગદર્શક પ્રકાશનું કામ આપે છે. એવાં થોડાક ફળોને રાતના અંધકારમાં એક જગાએ ભેગાં મૂકી કોઈ માણસ તેની નજીક ચોપડી લઈને વાચવા બેસે તો તેને દીવાની જરૂર ન રહે, એટલું તેજ

જ્યા સમયે બાહ્ય શરીરનો સંબંધ આત્માથી છૂટી જાય છે. પરંતુ અભ્યંતર શરીર તે તે આત્માની સાથે જ જાય છે. જેથી પુનઃ નવું બાહ્ય શરીર તે આત્મા ધારણ કરે છે. જે અભ્યંતર શરીર પેટ્રીનું એક અભ્યંતર શરીર ‘કાર્મણ’ શરીર નામે હોય છે. બાહ્ય શરીરનું નિર્માણ તે કાર્મણ શરીરના આધારે જ થાય છે. કાર્મણ શરીરનો સંબંધ સર્વથા છૂટી ગયા બાદ આત્મા બાહ્ય શરીરધારી બની શકતો નથી. કાર્મણ શરીર તે વિવિધ સ્વભાવી જડપુટ્ટગણના સંગ્રહ સ્વરૂપે હોય છે. બાહ્ય શરીરની વિવિધ રચનામાં અને તેની વિવિધ શક્તિના નિર્માણમાં કાર્મણ શરીરનાં વિવિધ સ્વભાવી વિવિધ અંગો જ કામ કરે છે

કાર્મણ શરીર એક અવયવી છે અને તેનાં વિવિધ અંગો તે અવયવ સ્વરૂપે છે. તે વિવિધ અંગોને જૈન દર્શનમાં કર્મપ્રકૃતિ તરીકે ઓળખાવ્યાં છે. આત્માની બાહ્ય અને આંતરિક અવસ્થાની ભિન્નતામાં કાર્મણ શરીરના અંગ સ્વરૂપ આ કર્મ પ્રકૃતિઓ જ કારણભૂત છે.

જૈન દર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનથી અજ્ઞાત માણસોને આ વિષય જલ્દી સમજી શકવામાં કઠિનતા છે. જૈન દર્શન કથિત પદાર્થ-વિજ્ઞાનના સારા અભ્યાસીઓને અને તેને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી સમજનારને જ આ વિષય હૃદયગમ્ય બની શકે છે. વિશ્વની વિવિધ વિચિત્રતાનું કારણ ઉપરોક્ત અભ્યાસી જ સરળતા પૂર્વક સમજી શકે છે. આ એક મહાન વિજ્ઞાન છે. એ વિજ્ઞાનના આવિષ્કારકો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે. આત્માની

પ્રકરણ ૭ મું

સૂક્ષ્મ પૌદ્ગલિક જટિલાઓનું વિશ્વમાં અસ્તિત્વ

આ વિશ્વમાં પુદ્ગલનું અસ્તિત્વ એક સરખા અંશો પ્રમાણવાળું હોતું નથી. અનેક સ્વરૂપે અને અનેકવિધ અંશો પ્રમાણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય અખિલ લોકવ્યાપી છે. સ્વરૂપવિવિધતા અને અંશ પ્રમાણની વિવિધતાનુસાર પૃથક્ પૃથક્ રૂપે રહેલ પુદ્ગલો વિવિધ પ્રકારની શક્તિઓથી ગર્ભિત હોય છે

કોઈ પણ એક પદાર્થમાં અનેકવિધ સ્વરૂપે થવાની યોગ્યતા હોઈ શકે છે. જે પદાર્થ આપણે જોઈએ છીએ, તે પદાર્થની પ્રકૃતિ જાણત હોય છે. તે સમયે તેમાંના બીજા સઘળા પદાર્થની પ્રકૃતિ સુષુપ્ત હોય છે. પારે જ લઈએ, તેમાં પારાની પ્રકૃતિ નિરાવરણ છે, જ્યારે બીજા સઘળા પદાર્થોની પ્રકૃતિ આવરણયુક્ત છે. પ્રચંડ સંકલ્પશક્તિ કે કોઈ શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયા વડે પારાની પ્રકૃતિને આવરણયુક્ત કરીને તેમાં ઢંકાયેલી સુવર્ણ પ્રકૃતિને નિરાવરણ કરવાથી પારે સોનામાં ફેરવી શકાય છે. આ પરિણામને યોગશાસ્ત્રમાં ‘જાત્યાન્તર’ કહે છે.

આજ વાતને વૈજ્ઞાનિક રીતે જોઈએ તો સઘળા પદાર્થો ઈલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન વગેરે વીજાણુઓના બનેલા છે.

પ્રત્યેક ઘટનામાં પદાર્થ સ્વરૂપે તો પુદ્ગલ જ છે. કડું, કંઠી, વીંટી વગેરે મૂળ પદાર્થ નહિં હોતાં સુવર્ણરૂપ પદાર્થની વિવિધ ઘટના જ છે.

આ પ્રકરણમાં પુદ્ગલપદાર્થના વિવિધ સ્વરૂપની વિચારણામાં હું પણ ન્યાય પદાર્થ શબ્દ વાપરું છું ત્યાં પદાર્થસ્વરૂપ તો પુદ્ગલ જ સમજવું. બાકી પુદ્ગલની ઘટનાને મારાથી જે પદાર્થ શબ્દથી લખાય છે, તે બાળ છવોને સમજવામાં સુલભ પડે એ હિસાબે વૈજ્ઞાનિક ભાષાનું જ અનુકરણ છે.

વિવિધ બંધારણ અનુસાર વર્તતી વિજ્ઞાનુઓની વિવિધ ગોઠવણો, તે જ વિવિધ ઘટનાઓ છે. પુદ્ગલની તે વિવિધ ઘટનાઓને જગત વિવિધ પદાર્થ સ્વરૂપે સમજે છે, વિજ્ઞાન જેને મૂળ તત્ત્વ કહે છે, તે મૂળ તત્ત્વ પણ અમુક ચોક્કસ બંધારણ મુજબ નિયત સંખ્યા પ્રમાણ વિજ્ઞાનુઓની અનેલી ઘટના છે, પારો એ પુદ્ગલ પદાર્થની ઘટના છે. તથા પ્રકારના પ્રયોગવડે અન્ય બંધારણ મુજબ વિજ્ઞાનુઓની સંખ્યાનું પરિવર્તન થવાથી પારારૂપ બની રહેલી ઘટનાનું સુવર્ણરૂપ ઘટના સ્વરૂપે જાત્યાંતર થાય છે એ રીતે વૈજ્ઞાનિકોએ માની લીધેલ મૂળતત્ત્વો અગે પણ સમજવું. એટલે વૈજ્ઞાનિકોએ માની લીધેલ મૂળ સ્વરૂપે વર્તતી તે પુદ્ગલ ઘટના પણ કોઈ અન્ય પ્રકારની પુદ્ગલ ઘટનામાંથી જાત્યાંતરને પામીને અનેલી છે કઈ જાતના બંધારણવાળી પુદ્ગલ ઘટનામાંથી હાલમાં મનાતી મૂળતત્ત્વસ્વરૂપ ઘટના ઉપસ્થિત થયેલી છે ? તેનો પત્તો

ઈસરો નથી. પરંતુ પ્રયોગસિદ્ધથી અન્ય અસત્ય છે એમ માની જોડવું એ પણ બરાબર નથી. પ્રયોગ શાળાઓની મર્યાદાઓ બાદર પણ અત્ય હોઈ શકે છે.

સન ૧૯૫૬ માં લંડનથી પ્રકાશિત ‘પરમાણુ અને વિશ્વ’ નામક પુસ્તકમાં તેના લેખકે જણાવ્યું છે કે—

‘ઘણા ટાઈમ સુધી ત્રણ જ તત્ત્વ (એલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન) વિશ્વમાં સંઘટનના મૂળભૂત આધાર તરીકે માનવામાં આવતાં હતાં. પરંતુ વર્તમાનમાં તથા પ્રકારના તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ હજી પણ સંભવિત થઈ ગયું છે. તેથી સહેજે પ્રશ્ન ઊઠે છે કે મૌલિક તત્ત્વોનો સાચો અર્થ અમે શું કરીએ ? પહેલાં તો અગ્નિ, પૃથ્વી, હવા અને પાણી આ ચાર પદાર્થોને જ મૌલિક તત્ત્વની સંજ્ઞા અપાઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ તો સમજમાં એ આવ્યું કે પ્રત્યેક રાસાયણિક પદાર્થના મૂળભૂત આણુ જ પરમાણુ છે. ત્યાર બાદ પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને એલેક્ટ્રોન એ ત્રણ મૂળભૂત આણુ મનાયાં. હાલે તો મૂળભૂત આણુઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે અને ફેર પણ વધી શકે તેમ છે. મૂળભૂત આણુઓની એ વૃદ્ધિ, પદાર્થમૂળ સંબંધી અમારા અજ્ઞાનની જ સૂચક છે. સાચી વાત તો એ છે કે મૌલિક આણુ શું છે એ જ હજી સુધી સમજમાં આવી શક્યું નથી.

આ ઉપરથી સમજવું જરૂરી છે કે વિજ્ઞાને પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ કરેલ આવિષ્કારોને આપણે ખોટા કહેવા નથી. પરંતુ વિજ્ઞાન વડે શોધાયું હોય તેના કરતાં પણ અનંતગણ્ય

(દિલ્હી) ના સેક્રેટરી શ્રી સીતારામજી ખેમકા, ત્રીજી એન્જિનિયર શ્રી વિદ્યાન, વિખ્યાત સાહિત્યકાર શ્રી 'વિયોગીહરિ' વગેરેની હાજરીમાં સન ૧૯૪૧ ના ૨૭ મી જુન તે પ્રયોગ દ્વારા એક તોણા પારાનું એક તોણા સોનું બનાવ્યું હતું. બીજી વાર આવો પ્રયોગ તેમણે ઋષિકેશમાં કરી ૨૦૦ તોણા પારાને અર્ધા કલાકમાં સોનામાં ફેરવી નાંખ્યો હતો. સંવત ૧૯૯૯ ના ચૈત્ર માસમાં કરેલ આ પ્રયોગ સમયે ગાંધીજીના મંત્રી સ્વ. મહાદેવ દેસાઈ, ગોસ્વામી ગણેશદત્તજી અને શ્રી જીગલકિશોર ખિરલા હાજર હતા. ત્યારબાદ સન ૧૯૪૨ માં લાહોર મુકામે ભરાયેલા ' અખિલ ભારતીય આયુર્વેદિક મહાસભા ' ના ૩૩ મા અધિવેશન સમયે તેઓશ્રીએ ત્રીજી વાર તે પ્રયોગ કરી પારામાંથી સોનું બનાવવામાં સફળ થયા હતા. આવી રીતે પારદર્શિજ્ઞાનના ઉપલબ્ધ સાહિત્યનું તલસ્પર્શી અધ્યયન, પરંપરાનો અનુભવ, અને સતત પ્રયોગોનો કઠિન પુરૂષાર્થ કરીને સ્વ. કૃષ્ણપાલજી જેવા સિદ્ધરસવિદે ધાતુવાદની સત્યતા સિદ્ધ કરવામાં અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો છે સુપાત્ર અધિકારીના અભાવે એમણે આ વિદ્યા કોઈને આપી નહિ અને ભારત એમની પાસે રસવિદ્યાનું રહસ્ય જાણે એ પહેલાં તો તેઓ સ્વર્ગસ્થ થયા. એમની ભવ્ય સિદ્ધિને અંગતિ અર્પીતો શિલાલેખ આજે પણ વારાણસીની વિદ્યાપીઠમાં નજરે પડે છે.

પરમાણુ વિજ્ઞાનની જાણકારી ભારતમાં પૂર્વે હોવાની સાબિતી રૂપે જાણીતા મહાન પ્રજ્ઞાચક્ષુ પંડિત ધનરાજજી

આવા પુદ્ગલ જથ્થાઓ તે ઈન્દ્રિયોથી તો બિલકુલ અગ્રાહ્ય છે. એટલે આપણે તેને ભેદ શક્તિ નથી. દૃષ્ટ જગતનું ઉપાદાન કારણ આવા જથ્થાઓ જ છે. પરમાત્મા સમૃદ્ધિથી બની રહેલા આવા જથ્થા અને તેવા જથ્થાઓમા જ બનતા દૃશ્ય જગતનું જ્ઞાન આપણને નહિ હોવાથી વિદ્યાર્થનાની સમજમાં આપણે ગોથાં ખાઈએ છીએ.

આપણી ઈન્દ્રિયોથી જે પરમાણુઓના જથ્થાઓ ભેદ શકાય છે, તે જથ્થા કોઈ પણ આત્માએ અદૃશ્ય જથ્થાઓને જોઈને તેને શરીર રૂપે બનાવેલા હોય છે. શરીર સાથે સંબંધ ધરાવતા પદાર્થ રૂપે બન્યા વિના તે જથ્થા ઈન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય ન થાય. અર્થાત્ ઈન્દ્રિયો દ્વારા ન અનુભવી શકાય. જેના અસ્તિત્વનો અનુભવ આપણે ઈન્દ્રિયો દ્વારા કરી શકીએ છીએ તે તો ક્યારેક પણ કોઈક જીવના શરીર રૂપે બનેલા હોય છે.

વિજ્ઞાનકારો અનેક પદાર્થો, પદાર્થશક્તિઓના અવિભક્તિ કરે છે તે જમીનમાથી, અવકાશમાંથી, પાણીમાંથી પાર્થિવ રૂપે-પ્રવાહી રૂપે તેજકણો રૂપે શોધી કાઢેલ હોય છે. તે સર્વ કોઈ પણ આત્માએ પહેલાં પોતાના શરીર રૂપે બનાવેલ હોય છે. સોનું, ચાંદી, મેગ્નેશિયમ, લિગ્નાઈટ કે જે કાંઈ વિજ્ઞાન શોધી કાઢે છે, તે કોઈ પણ આત્માના, આત્મા સહિત શરીર રૂપે હોય છે, અથવા આત્મા તેમાંથી ત્યાગ્યા ગયા પછીના નિર્જીવ શરીર રૂપે હોય છે તે શરીર રૂપે નિશ્ચેતન પદાર્થોના સંયોગ તથા વિભાગથી પણ ઘણી

બકારે અને તેનો ઉપયોગ ગુણ છેડાવાળા નથી. જીવનમાં ઉપયોગીતાની દૃષ્ટિએ ચેતનના જ્ઞાનરહિત કેવળ જડના જ આવિષ્કારો, અને ચેતનના જ્ઞાનપૂર્વકના જડના આવિષ્કારો એ બન્નેનું સ્વતંત્ર મહત્વ છે. બન્નેય સત્યની મંજિલ પર પહોંચવા ઇચ્છે છે, પરંતુ ચેતનના જ્ઞાનપૂર્વકના જડ પુદ્ગલના આવિષ્કારોનો વિકાસ મુખ્યત્વે આત્મવાદના રૂપમાં છે. તેનાથી મનુષ્યને દામા, સંતોષ, અહિંસા, સત્ય આદિની પ્રાપ્તિ થઈ છે. બકારે ચેતનને ભૂલી જઈ જડના જ આવિષ્કારોનો વિકાસ આધિભૌતિક જ રહ્યો છે. કેવળ ભૌતિક સામગ્રીથી જ મનુષ્ય ભલે આનંદથી જીવી શકે, પરંતુ ચેતનને ભૂલી જવાથી માત્ર ભૌતિક સાધનોના ઢગલાઓથી વાસ્તવિક શાંતિનો અનુભવ કે ભૌતિક આવિષ્કારોની પૂર્ણ સત્યતા કદાપિ પ્રાપ્ત થવાની નથી.

ચેતનના આવિષ્કારની સમજ રહિત કેવળ જડના જ આવિષ્કારની દૃષ્ટિ તે બાહ્ય દૃષ્ટિ છે અને ચેતનના આવિષ્કાર પૂર્વકની જડના આવિષ્કારની દૃષ્ટિ તે આંતર દૃષ્ટિ છે. આંતર દૃષ્ટિને અપ્રાપ્ત મનુષ્ય, પૃથ્વી ઉપર રહીને ત્રિલોકને જીતવાના પ્રયાસો કરતો આવ્યો છે, અને કેટલીક વાર કંઈક અંશે તેને સફળતા પણ મળે છે. પરંતુ જગતનો ઇતિહાસ કહે છે કે એ સફળતાની ભ્રમણાનું જ્ઞાન માનવીને હંમેશાં પાછળથી થયું છે.

આંતરદૃષ્ટિને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રેરણા કરતું પદાર્થ-જ્ઞાન જ આત્માને શાંતિની નજીક લઈ જાય છે. જેને

આવિષ્કારો આવિષ્કારિત કર્યા પહેલાં તેના આવિષ્કારકે પ્રથમ પોતાની અનંત આત્મશક્તિ પ્રગટ કરવાનો જ પુરુષાર્થ આદર્યો હતો. અને તે પુરુષાર્થ દ્વારા આત્માની અનંત ચેતન શક્તિ (જ્ઞાનશક્તિ) ની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાથી જ અન્ય જડ પદાર્થોનું વિજ્ઞાન પણ તેમને સ્વયં સાંગોપાંગ આત્મ પ્રત્યક્ષ દેખાયું. એટલે ચેતન અને જડ પદાર્થોનું અને તેની ત્રિકાલિક વિવિધ અવસ્થાઓના આવિષ્કારોમાં તે પરમાત્મા-ઓને પછી અન્ય કોઈ પ્રયોગ કર્યો પડ્યો ન હતો. પદાર્થવિષયી સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન જેવું સર્વજ્ઞ-વીતરાગ શ્રી તીર્થે કર પરમાત્માને જણાયું-દેખાયું તેવું અન્ય કોઈ વૈજ્ઞાનિકોથી આત્મ પ્રત્યક્ષ હીપકને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય જોઈ શકાય કે દેખી શકાય તેમ નથી. માટે સર્વજ્ઞ વચનાનુસારે માનવું પડશે કે દૃશ્ય જગતના પદાર્થો, શબ્દ, અંધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, અને આતપ ઉપરાંત પણ પુદ્ગલ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ વિવિધ જથ્થાઓ આ વિશ્વમાં અવશ્ય વર્તે છે. તે જથ્થાઓ કેવા છે ? ક્યાં ક્યાં રહેલ છે ? કેવા કેવા સ્વરૂપી અને કેવા કેવા સ્વભાવી છે ? તેમાં કેવા જથ્થાઓ વિશ્વના જીવોને ઉપયોગી છે અને કેવા જથ્થાઓ બીજાઉપયોગી છે ? ઉપયોગી જથ્થાઓથી જીવની વિવિધ અવસ્થાઓ કેવી રીતે સર્જાય છે ? તે સર્જાતી અવસ્થા સુખદાયક છે કે દુઃખદાયક છે ? તે જથ્થાઓ દ્વારા દૃશ્ય જગતનું અને જીવની બાહ્ય-આંતરિક વિવિધ અવસ્થાઓનું સર્જન દરેક જીવના સ્વ પ્રયત્નજન્ય છે કે અન્ય પ્રયત્નજન્ય છે ? આ બધી સૂક્ષ્મ રસપ્રદ હકીકતોને હવે વિચારીએ.

રૂપે વર્તતા પુદ્ગલોમાં આણુસમૂહની ન્યૂનાધિક્તાના હિસાબે વિવિધ બ્તો છે. તે વિવિધ બ્તોને વિવિધ વર્ગણા કહેવાય છે તેમાંથી જીવ દ્વારા યોગને અનુસરીને જે પુદ્ગલ વર્ગણાઓ અહણુ કરી ઉપયોગી બનાવી શકાય છે તે પુદ્ગલ વર્ગણાઓને ‘અહણુ યોગ્ય’ વર્ગણાઓ કહેવાય છે. વિશ્વ રચનામાં ઉપયોગી બની શકતી ઘટનાનું ઉપાદાન કારણ, આ ‘અહણુ યોગ્ય’ વર્ગણાઓ જ છે. અહણુ યોગ્ય વર્ગણાઓ નીચે મુજબ આઠ છે.

- (૧) ઔદારિક શરીર યોગ્ય (૨) વૈક્રિય શરીર યોગ્ય
(૩) આહારક શરીર યોગ્ય (૪) તૈજસ શરીર યોગ્ય (૫)
ભાષા યોગ્ય (૬) શ્વાસોચ્છવાસ યોગ્ય (૭) મન.પ્રાયોગ્ય
(૮) કર્મ યોગ્ય.

આમાં ભાષા, શ્વાસોચ્છવાસ અને મનોયોગ્ય વર્ગણાઓમાંથી પુદ્ગલ સ્કંધો અહણુ કરી તે તે રૂપે પરિણામીને પરિણામ પામેલ તે પુદ્ગલોના અવલંબનથી જ ઉત્પન્ન થયેલ વીર્ય (બળ-શક્તિ) દ્વારા તે પુદ્ગલોને જીવ છોડી દે છે. જેમ બિલાડો ઊંચે કુદવા માટે પહેલાં પોતાના શરીરનું સંકોચન દ્વારા અવલંબન લે છે, ત્યાર પછી સંકોચના દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ બળ વડે જ ઊંચે કૂદી શકે છે. અન્યથા કૂદી શકતો નથી. તેવી રીતે ભાષાદિ વર્ગણાઓને છોડી મૂકવા માટે તેજ પુદ્ગલોનું અવલંબન જીવદ્વારા લેવાય છે.

શેષ ઔદારિકાદિ શરીર યોગ્ય પાંચ વર્ગણાઓમાંથી -અહણુ કરાતા પુદ્ગલ સ્કંધોને તો અહણુ કરનાર જીવ પોતાના

શરીરાદિની રચનામાં થતો જીવ પ્રયત્ન તે જીવની સાથે
 સ્થિતિસ્થિત સંબંધિત બની રહેલ કર્મસ્વરૂપ પુદ્ગલ
 રજકણોના નિમિત્તને પામીને જ થાય છે. કર્મ સંબંધથી
 રહિત જીવોનો પ્રયત્ન આવી શરીરાદિની રચનામાં હોઈ
 શકતો નથી.

ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાના વિવિધ અવસ્થાવંત વિશ્વના
 પ્રત્યેક પદાર્થો યા વિજ્ઞાને સિદ્ધ કરેલા અને તેમની દૃષ્ટિએ
 મનાતા સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પદાર્થો તે હોઈને હોઈ જીવના શરીર
 સ્વરૂપ પુદ્ગલ અવસ્થાના જ વિભાજિત યા સંયોજિત વિભાગો
 છે. શરીરોના અસ્તિત્વ વિના વિશ્વના હોઈપણ દૃશ્ય પદાર્થનું
 અસ્તિત્વ સંભવી શકતું નથી. આ શરીરાદિની રચના ગ્રહણ
 યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણાઓમાંથી જ જીવ પ્રયત્ન થતી હોઈ
 વિશ્વના દૃશ્ય સર્વ પદાર્થોનું ઉપાદાન કારણ તે ગ્રહણયોગ્ય
 પુદ્ગલવર્ગણાઓથી જ છે.

પુદ્ગલ પદાર્થો ઉપર થતો જીવ પ્રયત્નનો પ્રારંભ આ
 ગ્રહણયોગ્ય પુદ્ગલવર્ગણાઓથી જ થાય છે. તે ગ્રહણયોગ્ય
 વર્ગણાઓમાંથી થતી વિશ્વ રચનામાં જીવ પ્રયત્ન કેવી રીતે
 પ્રવર્તે છે તે સમજવા માટે જીવના ‘અલિસંધિજ’ અને
 ‘અનલિસંધિજ’ રૂપ આત્મશક્તિના સ્વરૂપને અન્ય અથોથી
 સંવિસ્તૃત બાણુવું જોઈએ.

ગ્રહણયોગ્ય પુદ્ગલવર્ગણાઓને શરીરાદિ રૂપે પરિણમન
 પમાડવામાં પ્રવર્તતો જીવ પ્રયત્ન તે ‘અનલિસંધિજ’ પ્રયત્ન
 તરીકે ઓળખાય છે.

રિક શરીર, વૈક્રિય અહુણ યોગ્ય વર્ગાણામાંથી વૈક્રિય શરીર, આહારક અહુણ યોગ્ય વર્ગાણામાંથી આહારક શરીર, તૈજસ અહુણ યોગ્ય વર્ગાણામાંથી તૈજસ શરીર, અને કાર્મણ અહુણ યોગ્ય વર્ગાણામાંથી કાર્મણ શરીરની રચના હવ પ્રયત્ન વડે થાય છે. વચનોચારમાં, ચિંતવનમાં, અને શ્વાસ લેવા મૂકવામાં અનુક્રમે, લાયાવર્ગાણાનાં, મન વર્ગાણાનાં અને ઉચ્છ્વાસ વર્ગાણાના પુદ્ગલરક્તધોને હવ ઉપયોગી બનાવે છે.

આ અહુણયોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગાણાના રક્તધોમાંથી હવ પ્રયત્ન વડે રચાતા શરીરોની સંક્ષેપમાં સમજ નીચે મુજબ છે.

ઔદારિક શરીર :—તિર્થંચ અને મનુષ્યને હોય.

વૈક્રિય શરીર:—દેવ-નારકી-લબ્ધિધર પંચેન્દ્રિય તિર્થંચ, મનુષ્ય તથા વાયુકાયને હોય.

આહારક શરીર:—ચૌદ પૂર્વના જ્ઞાતા આહારક લબ્ધિ-વાળા પ્રમત્ત મુનીને હોય. તીર્થંકરની સમૃદ્ધિ જોવા અથવા ઉપદેશ આપતી વખતે શંકા પડે તો તેનું નિવારણ કરવા પ્રભુ પાસે જતી વખતે એક મુંડા હાથનું રક્ષાટીકવત્ નિર્માણ એવું આ શરીર ભવચક્રમાં વધુમાં વધુ ચાર વખત બની શકે.

તૈજસ શરીર:—શરીરમાં જે ગરમી છે, તે આ તૈજસ શરીરની જ છે. ખોરાક પચાવવામાં તથા તેને લેવા મૂકવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.

જેમ જાનવર જાતિના શરીરધારક જીવને જાનવર કહેવાય છે, વનસ્પતિ જાતિના શરીરધારક જીવને વનસ્પતિ કહેવાય છે, એમ વિશ્વમાં પ્રચલિત વિવિધ દેહધારક આત્માઓ તે તે દેહને અનુરૂપ સંજ્ઞાથી વ્યવહારાય છે.

ખનીજ પદાર્થો, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, હાલતાં ચાલતાં કે ઉડતાં ધીડી-મકોડી આદિ જંતુઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્યો, આ બધાનાં સ્થૂલ શરીરો જે આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે જ જૈન દર્શન કથિત ઔદારિક શરીર છે. આ ઔદારિક શરીર ઉપરોક્ત જીવોને જન્મસિદ્ધ જ છે. જન્મ દ્વારા જે પેદા થાય તે જન્મસિદ્ધ કહેવાય. દેવ અને નારકીઓના જન્મસિદ્ધ શરીરને વૈકિય શરીર તરીકે ઓળખાવ્યું છે. પાંચ શરીરો પૈકી જન્મસિદ્ધ શરીરો તો ઔદારિક અને વૈકિય એ બે જ છે. આ બન્ને શરીર તે તે શરીરધારક જીવને કાયમી રહી શકતાં નથી. સંસારી જીવ એક ભવ પૂર્ણ થયા બાદ તે ભવધારણીય શરીરને ત્યજીને જ જાય છે અને નવો ભવ કરવાના સ્થળે પહોંચતાં ત્યાં ભવધારણીય શરીરની રચના નવી કરે છે. એટલે ભવધારણીય યા જન્મસિદ્ધ શરીર જન્મકાળથી લઈ મરણ પર્વત જ હોય છે.

ઔદારિક શરીર તો જન્મસિદ્ધ જ છે. વૈકિય શરીર તે જન્મસિદ્ધ અને કૃત્રિમ એમ બે પ્રકારનાં હોય છે. કૃત્રિમ વૈકિયનું કારણ 'લબ્ધિ' છે. એક પ્રકારની તપોજન્ય શક્તિને 'લબ્ધિ' કહેવાય છે. લબ્ધિજન્ય વૈકિય શરીરના અધિકારી

પોથ્રેલ્મસ' કહેવાય છે. એ યંત્ર દ્વારા માનવશરીર ભારે દશતા પૂર્વક કામ કરે છે. એ યંત્ર, શરીરની અંદર પ્રત્યેક અંગની આવશ્યકતા અનુસાર તાપમાન બનાવી રાખે છે. સાથે સાથે તાપમાનને મંતુલ્લનામાં રાખે છે પરંતુ ત્યારે શરીરમાં એ 'હાઈ પોથ્રેલ્મસ'નો હાથ બહારની વાત થઈ જાય છે, ત્યારે એ તાવ દ્વારા સૂચન આપે છે કે શરીર પર શત્રુઓનું આક્રમણ થયું છે. એટલે તેને બહારથી આવશ્યક સહાય પહોંચાડવામાં આવે છે. આ રીતે શરીરશાસ્ત્રીઓએ કહેલી હકિકતમાં 'હાઈ પોથ્રેલ્મસ' તેજ જૈન દર્શન કથિત તૈજસ શરીરની હકિકતને મળતી હકિકત કહી શકાય.

મૃત્યુ પામેલ પ્રાણીના બાહ્ય શરીરમાં તૈજસ શરીર હોતું જ નથી. મૃત્યુકાળના અમુક ટાઈમ પહેલાં તેના બાહ્ય શરીરના અવયવો રૂપ હાથપગમાં ફેલાયેલ તૈજસ શરીરરૂપ ગરમી ધીમે ધીમે હટવા માડે છે. હાથ પગ ઠંડા પડે છે, ત્યારે મરનારના સંબંધીઓ સમજી શકે છે કે મૃત્યુ નજીક છે. શરીરમાંથી જીવ આલ્યો જાય છે એટલે શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં લેશ માત્ર ગરમી રહેતી નથી.

તૈજસ શરીરમાં અપચય અને ઉપચય તો થયા જ કરે છે બાળક જેમ મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ તેનું તૈજસ શરીર, આખા શરીરમાં નવાં નવાં તૈજસ પુદ્ગલોથી બનતું રહી શરીરમાં ફેલાતું જાય છે.

આ તૈજસ શરીર રૂપ અગ્નિનો અપચય કે ઉપચય થવામાં નિમિત્તભૂત ભલે અન્ય હોય પરંતુ પરભવથી આવતા

નથી. પરંતુ કાર્મણ શરીર રૂપ અવયવીના વિવિધ અવયવો પૈકી 'શરીર નામકર્મ રૂપ' સંજ્ઞા ધારક પાંચ અવયવો તેમાં નિમિત્તકારણ છે.

કયું શરીર બાંધવા માટે હવે કઈ વર્ગણા ગ્રહણ કરવી તે નક્કી કરી આપવાનું કામ શરીર નામકર્મનું જ છે. એટલે શરીર પાંચ છે, જેથી શરીરનામકર્મ પણ પાંચ ભતનાં છે, તથા શરીર રચનામાં ઉપયોગી બની શકે તેવી પુદ્ગલ વર્ગણા પણ પાંચ પ્રકારે છે. અહીં કયા શરીર માટે કયા શરીર નામ કર્મ રૂપ નિમિત્ત કારણ વડે કઈ પુદ્ગલવર્ગણા ઉપયોગી બની શકે તે સરળતાથી સમજાય તે માટે તે તે શરીરની, તે તે શરીર નામકર્મની અને તે તે શરીર રચનામાં ઉપયોગી થઈ શકતી શરીર ગ્રહણ યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણાની સંજ્ઞાઓ જૈન દર્શનમાં એક જ સરખી આપી છે. જેમ કે ઔદારિક શરીર રચનામાં ઉપયોગી બની શકતી પુદ્ગલ વર્ગણાને ઔદારિક ગ્રહણ યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણા, તથા તેમાં નિમિત્ત કારણ ઔદારિક શરીર નામકર્મ કહેવાય છે. એ રીતે પાંચે શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણા અને પાંચે શરીર નામ કર્મ અંગે સમજી લેવું. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે તે તે શરીરને યોગ્ય તે તે પુદ્ગલ વર્ગણાઓના ગ્રહણ માટે તે તે સંજ્ઞાવાળા શરીર-નામકર્મ જ નિયમિત હોય છે. અમુક પુદ્ગલ વર્ગણા ગ્રહણ કરવા માટે અમુક નામકર્મ જ નિયમિત ન હોય તો કયું શરીર બાંધવા માટે કઈ વર્ગણા ગ્રહણ કરાય છે, તે ચોક્કસ રહેત નહીં.

થયાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત હવજ આ લિન્ગ-કાર્મણ શરીરના સંબંધથી સર્વથા મુક્ત થાય છે.

ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીર તે ભવધારણીય હોવાથી એક ભવને અંતે હવ તેને ત્યજ દે છે. વિશ્વમાં દૃષ્ટિગોચર થતી વિવિધ વસ્તુઓ, વૈજ્ઞાનિકોએ આવિધારિત વિવિધ શક્તિ મુક્ત પદાર્થો તે સર્વ ઔદારિક શરીરધારક હવોએ ત્યજેલ ઔદારિક શરીરમાંથી જ તૈયાર થાય છે. જેમ પ્લાસ્ટીકમાંથી વિવિધ પ્રયોગ દ્વારા વિવિધ વસ્તુઓ બનતી રહે છે, તેવી રીતે વિશ્વના દૃષ્ટિગોચર પદાર્થમાં ઔદારિક શરીરના જ અંશો છે.

વૈક્રિય શરીર તો તે તે શરીરને ધારક હવો દ્વારા ત્યજતાની સાથે જ તેના અણુઓ જલદી વિખરાઈ જઈ અદૃશ્ય બની જાય છે. આહારક શરીર અંગે પણ એમ જ સમજવું. એટલે ત્યજિત વૈક્રિય અને આહારક શરીર કંઈ પણ ઉપયોગી બની રહેતું નથી.

વિશ્વતંત્ર અને શરીરતંત્ર આદિની સ્પષ્ટ સમજ સમજવા ઇચ્છનારે ગૃહણુ યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણુઓ અને તેમાંથી હવ પ્રયત્ન વડે બની રહેતી વિવિધ વિશ્વ રચનાતું જ્ઞાન, તે તે વિષયના નિષ્ણાતોની નિશ્ચાએ જૈનાગમદ્વારા જાણવામાં પ્રયત્નશીલ બની રહેવું જોઈ એ. અહીં તો અતિ-સંક્ષેપમાં તે વિષય પ્રત્યે લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે.

માનવ અને માનવેતર અસંખ્ય પ્રાણીઓની શરીર રચના,

પદાર્થો ઉપરાંત પણ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ પુદ્ગલ પદાર્થોનું અસ્તિ-
ત્વ આ વિશ્વમાં અવશ્ય છે. અને તેવી અવસ્થાવંત પૈકીની
જ કેટલીક પૌદ્ગલિક જાતો આ દૃશ્ય જગતનું ઉપાદાન
કારણ છે. આવી ઉપાદાન કારણની યોગ્યતાવાળી પુદ્ગલની
જાતને ‘ગ્રહણ યોગ્ય’ વર્ગીણા તરીકે દર્શાવી તે સિવાયની
શેષ જાતોને ‘અગ્રહણ યોગ્ય’ અર્થાત્ દૃશ્ય વિશ્વની રચનામાં
ઉપયોગી બની શકવાની અયોગ્યતાવાળી દર્શાવી છે. માટી-
માંથી ઘડો બને તો પણ અમુક રીતે તૈયાર બની રહેલ
માટી જ ઘડાની રચનામાં ઉપયોગી થઈ શકે. તેવી રીતે દૃશ્ય
જગત પુદ્ગલ સ્વરૂપ હોઈ તેનું ઉપાદાન કારણ પણ પુદ્ગલ
સ્કંધો જ છે. છતાં અમુક અવસ્થા પ્રાપ્ત પુદ્ગલ સ્કંધો જ
દૃશ્ય જગતની રચનામાં ઉપયોગી બની શકે. અન્ય પુદ્ગલ
સ્કંધો ઉપયોગી બની શકતા નથી. આવી ગ્રહણ યોગ્ય અને
અગ્રહણ યોગ્ય એમ બન્ને પ્રકારની પુદ્ગલ સ્કંધની જાતોનું
વર્ગીકરણ ૨૬ પ્રકારે કરી તેને છવીસ મહાવર્ગીણા તરીકે
બતાવેલ છે.

એક એક પરમાણુ સ્વરૂપે સ્થિત પુદ્ગલની એક
વર્ગીણા (જાત), ત્યારબાદ એક એક આણુની વૃદ્ધિવાળી
સંખ્યાયુક્ત આણુસમૂહ સ્વરૂપ સ્કંધોવાળી અન્ય અન્ય વર્ગીણાઓ
(પુદ્ગલની જાતો) બની રહેલ હોય છે. એ રીતે એક એક
આણુની વૃદ્ધિએ અમુક સંખ્યા પ્રમાણુ આણુસમૂહની વૃદ્ધિ-
વાળા સ્કંધવાળી વર્ગીણા સુધીની તમામ વર્ગીણાનો સમુહ
એક મહાવર્ગીણા સ્વરૂપે ઓળખાય છે. તે પહેલી મહા-

પ્રકરણ ૮ મુ

સુખ પ્રાપ્તિની સમજમાં ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકોની ભ્રમણ

સ સારમાં જો શક્તિઓ કામ કરી રહી છે; એક બડ અને બીજી ચેતન. એક શારીરિક અને બીજી આત્મિક. એક પ્રાકૃતિક અને બીજી પૌરુષિક.

જડશક્તિ સ્થૂળ છે, માટે જ ઇન્દ્રિયગમ્ય છે. ચેતન-શક્તિ અતિ સૂક્ષ્મ છે, માટે જ અતીન્દ્રિય છે. જડશક્તિનું સામાન્ય જગતસૃષ્ટિના વિસ્તારમાં છે, અને ચેતનલાવનું સામાન્ય એનાથી પર છે. જડશક્તિ સામાન્ય રીતે અનુભવ-યોગ્ય છે. ચેતનલાવ અનુમાનગમ્ય છે.

આજનું વિજ્ઞાન કે આજનો વિદ્વાન, જડજગતની આસ-પાસ આંટા મારે છે. જો કે એણે એમાં સારી શોધો કરી છે, એ દ્વારા એણે અનેક બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ વિશ્વને આપી છે, પણ હજી એ છે કે એ સિવાય ચેતનલાવ જેવું બીજું કંઈક તત્ત્વ આ ધરતી પર છે એની એને ઝાંખી થતી નથી.

આત્મત્વ કે ઇશ્વરત્વલાવનું ચથાર્થ સ્વરૂપ એના અનુ-માનમાં પણ આવતું નથી. આજના એ વૈજ્ઞાનિકોએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે સૂક્ષ્મ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનમાં એટલી અજબ શક્તિ હોય છે કે તેના વિસ્ફોટથી વિશાળભૂમિ ધરા-

મોંઘાનું છે. દેવગનિમા વૈભવવિલાસ છે. ન્યાયે ચેતનશક્તિ-
નો નિકાસ તો આગી સમજાવ્યું દ્વારા મનુષ્યગતિમાં જ થઈ
શકે છે. આ મનુષ્યગતિમાં જ વિચાર કરવાની તક છે. પરંતુ
મનુષ્યપાનું હોતે છતે મનુષ્યગતિની મહત્તા માનવ ભૂલી
ગયો છે. જે સિદ્ધિ ઉચે મોહકમાં લઈ જઈ શકે તેના જ
દ્વારા એ નીચે ખાડામાં જવા પ્રયત્ન કરે છે.

સાતની નરકે અહીંથી ઝીંપી રીતે જનારા ને કોઈ
જીવ હોય તો તે એક મનુષ્ય અને બીજો તંદુલિક મચ્છ.
અર્થાત્ મનુષ્ય જેમ ઉર્ધ્વગતિ પામવા ભાગ્યશાળી છે. તેમ
અપોગતિ પામવા કમનસીબ પણ છે. જેવી મતિ તેવી ગતિ.
પરંતુ આવી જાણતો આજની નવી ઢળની ડેજવહીધી સં-
સ્કારીત જનેડાને હાંબક જ લાગે છે. તુરંત લાસે છે. કારણકે
ભારતવાસીઓને પૂર્વકાલમાં ગળપુધીધી જ જે સંસ્કાર ને
ડેજવહી મળતી હતી તેનાથી આધુનિક ડેજવહીનો મનો-
વિપરીત છે. ભૂતકાળમાં ડેજવહીનો હેતુ સત્યતા મુક્તિ
માટે અને જ્ઞાનના પ્રેમ માટે હતો. હાલ તો ડેજવહી તે
જ કહેવાય કે જે ડેજવ પોતાની હુષ્કરમચ અને એ-
વારામની સંવર્ધક હોય. જ્ઞાનને અહીં જ્ઞાન એ કહેવું
અને એજવારામ માટે જ્ઞાન એ જ્ઞાનને કહેવું છે. એ
એક જ છે પરમાત્માને અને બીજામાં જે સ્વર્ગને
અને કહેવું છે. મનો-માણસ મનો-માણસ
હોવાને હોવા માનવ હોવાને કે એક જ માણસ
જેકે મનો-માણસ તેને માણસ કહેવું છે. એ

મનની શાંતિ વિશેષ. પાર્થિવ વસ્તુની આકાંક્ષા ત્યાગી મનનો નિયોગ આત્મચિંતવનમાં કરવાથી મન સ્થિર અને શુદ્ધ થાય છે. સ્નાન કર્યો પછી શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી દર્પણની આમા ઊભા રહીએ તો પ્રતિબિંબ સુંદર દેખાય છે પરંતુ તે વખતે દેહ શુદ્ધ ન હોય તો દર્પણમાં પણ આપણી પ્રતિભા સુંદર ન દેખાય. એવી રીતે મનને હિમેશાં નિર્મળ રાખવાથી આત્મા નિર્મળ બની રહ્યો દેખાય છે આ માટે સતત આત્મચિંતવન કરતા રહો. ફેગટ કર્મ, ફેગટ વિચાર અને સ્વાર્થ કામનાદિથી મનને હઠાવી પરમાત્મામાં—આત્મશુદ્ધ સ્વરૂપ ચિંતવનમાં, શમ અને સંવેગ ભાવનામાં મનને એકાગ્ર અને સ્થિર કરવાનો નિશ્ચય કરો. મનના પ્રવાહને તે તરફ વાળો. આ ઉપાયથી જ વિષયની વાસનાઓ, ઇંદ્રિયોની લોભપતાઓ દૂર થશે અને આત્મા પરમ સમાધિ અનુભવશે.

એટલું તો ચોક્કસ સમજી લેવું જોઈએ કે બહારને કોઈ માણસ તમને સુખી કરી શકે નહિ. આપણી જાતે જ આપણે સુખી થવાનું છે. દરેક વસ્તુ અને સંજોગને આનંદથી જોતાં તથા વિચારતાં રીજો. કોઈ વસ્તુ આપણને હિ.ખ ઉત્પન્ન કરવા સર્જાઈ નથી, એ જ્યાંલ આપણા મનમાં દબ કરવો. આ જ્યાંલને આપણા મનમાંથી એક ક્ષણ માટે પણ દૂર થવા દેવો ન જોઈએ. જીવનનો આનંદ આમ કરવાથી જ મેળવી શકાશે, જેટલું આપણું મન આનંદમાં—ઉલ્લાસમાં રહેશે એટલું જ સુખ ગણાશે. આખરે એટલું તો અવશ્ય જોઈએ કે સુખ એ ભૌતિક વસ્તુ નથી. સુખ—હિ.ખ

તાપની પરવા કર્યા વિના સતત પરિશ્રમ ઉઠાવવા છતાં પણ માડ માંડ સૂકો રાટલો મેળવે છે. જ્યારે દિનરાત આરામ કરનાર કોઈ કોઈ વ્યક્તિને સામાન્ય પ્રયત્ને પણ લાખોની કમાણી મળી જાય અગર લોટરીનું ધનામ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. માટે જો પુરૂષાર્થની જ પ્રધાનતા હોત તો પુરૂષાર્થી સુખી બની રહેવો જોઈએ. અગર અલ્પપુરૂષાર્થ ઇચ્છિત પ્રાપ્તિમાં અલ્પતા અને વધુ પુરૂષાર્થ ઇચ્છિત પ્રાપ્તિમાં વિશેષતા હોવી જોઈએ. પરંતુ તે પ્રમાણે સર્વત્ર એકાત કદાપી જોવામાં આવતું નથી, માટે પ્રારબ્ધ જ બળવાન છે. નહિ કે પુરૂષાર્થ અર્થાત્ પુરૂષાર્થની સફલતા પ્રારબ્ધને જ આધીન છે.

પ્રારબ્ધના ભરોસે બેસી રહેવા નહિ ઇચ્છનાર કહે છે કે, પ્રારબ્ધથી જ જો સુખ પ્રાપ્તિ થઈ જતી હોય તો માણસે હાથ-પગ હલાવ્યા વિના ઓઢીને સૂઈ જવું, ઘરમાં પૈસો, અનાજ, કપડાં વગેરે બધું સ્વયં આવી જશે. અરે ! મોંમાં કોળિયો પણ એની મેળે આવી પડશે. પરંતુ પુરૂષાર્થ કર્યા વિના તે બધું સ્વયં બની રહેતું જગતમાં કયાંય પણ જોવામાં આવતું નથી. માટે પુરૂષાર્થ જ બળવાન છે. નહિ કે પ્રારબ્ધ. અર્થાત્ પ્રારબ્ધની સફલતા પુરૂષાર્થને જ આભારી છે. અહિં પુરૂષાર્થની પ્રધાનતા કહેનારની દ્રષ્ટિમા પુરૂષાર્થ માત્ર તેને જ માનવામાં આવે છે કે પ્રારબ્ધ પ્રાપ્તિ સમયે જીવની મન-વચન-કાયા વડે થતી વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ. પ્રારબ્ધ પ્રાપ્તિમાં આ સિવાય અન્ય કોઈ પુરૂષાર્થ તેની દ્રષ્ટિમાં હોતો નથી.

આ અભિમાન માનવીને પછાડે છે. એના વિવેકચક્ષુ આડે એ પડદો બની લય છે. અભિમાની માણસ સત્યને જોઈ કે સમજી શકતો નથી. એ અનેકને ત્રાસરૂપ પણ બને છે. આ અભિમાનને તોડવા માટે પાંચ સમવાય કારણો સ્વરૂપ કુદરતી બળો સાથે આપણી શક્તિઓની તુલના થાય અને આસપાસના સંયોગોની સાથે આપણા વર્તમાન પુરૂષાર્થની સરખામણી થાય એ ઈષ્ટ છે. કોઈપણ ક્ષેત્રે આપણને પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિના કારણોમા આપણે ઊંડા ઉતરીએ તો જરૂર સમજાશે કે પાંચ સમવાય કારણ સ્વરૂપ કુદરતી અનુકુળતા જ કાર્યસિદ્ધિનું મુખ્ય કારણ છે.

માટે અન્ય સંયોગોની સાથે આપણા વર્તમાન માનસિક, વાચિક કે કાયિક પુરૂષાર્થના મિલન થવા વડે નીપજતી કાર્યસિદ્ધિમા આપણે આનંદ અનુભવીએ કે સાત્ત્વિક સંતોષ પણ લઈએ તેમા ખોટું નથી પરંતુ તેમા અભિમાન સેવવા જેવું તો નથી જ એ ભૂલાણું નહિં જોઈએ. માનવ જો સમજી લે કે એ કુદરતનો સ્વામી નથી પણ સંતાન છે, તો તેનામાં અભિમાનનો ભય ઊભો થાય નહિં અને તેને પડવાનું પણ બને નહિં.

અહિં પ્રારબ્ધવાદની મહત્તા તે પાંચ સમવાય કારણોના રહસ્યને નહિં સમજનાર બાળજીવોને અનુલક્ષીને જ વિચારવામા આવી છે. બાકી પાંચ સમવાય કારણોના રહસ્યને સૂક્ષ્મતાથી સમજી શકનાર માટે તો પાંચ સમવાય કારણોમાં ખોતાને કરવાનો તો માત્ર પુરૂષાર્થ જ છે. તે પુરૂષાર્થ કેવો

આવે છે. કહેવાય છે કે પ્રારબ્ધવાદ માણસને આગમ્ય કે નિષ્ક્રિય બનાવી દે છે. પરંતુ આ વાત તદ્દન જોટી છે. કારણ કે, તેનું પ્રારબ્ધ જ તેને જે કાંઈ કરવાનું હશે તે તેની પાસે કરાવશે જ. શ્રી રમણ મહર્ષિ'ને જ્યારે કોઈએ પૂછ્યું કે શું ! મારે હાથ જોડીને બેસી રહેવું ? ત્યારે મહર્ષિ'એ કહ્યું કે “એમ કરી શકો તો ઉત્તમ, પરંતુ તમારું પ્રારબ્ધ તમને એમ કરવા દેશે નહિ.”

એવો પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે પ્રારબ્ધવાદ તે માણસને આગમ્ય નહિં તો હિંમત વગરનો, નમાલો, માયકાગલો કે દીનહીન બનાવે છે. આનો ઉત્તર એટલો છે જ કે કોઈ વાદથી કોઈ ભારતવાદી કે ઇતિરેને ઘડાવાનું કે ચલિત થવાનું હોતું જ નથી, જે એક જ પરમ સત્તા કે શક્તિ (પાત્ર સમવાય કારણો) સર્વત્ર-સર્વદા, સર્વથા કામ કરી રહી છે. એ તેને ઘડશે, ચડાવશે કે પાડશે. ગીજો ઉત્તર એ કે, ખરું જોતાં ખરા પ્રારબ્ધવાદીઓ જ મહાપરાક્રમી હોય છે; કારણ કે પરાક્રમ કરતાં કરતાં એમને જ એવા અનેક અસામાન્ય અનુભવ થતા રહ્યા હોય છે કે તેઓ તેનાથી જ સ્વાભાવિક રીતે પ્રારબ્ધ તરફ ખરા દિલથી વળી રહેલા હોય છે. દાખલા તરીકે નેપોલિયન, તે ચુસ્ત પ્રારબ્ધવાદી હતો. તેને એક વખત જ્યારે એક સર-દારે પૂછ્યું કે તમે ભાગ્યમાં આટલું બધું માનો છો તો યોજનાઓ શા માટે ઘડો છો ? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે મારું ભાગ્ય જ મારી પાસે યોજનાઓ ઘડાવે છે.

આદરેલ પુરૂષાર્થ તે વિપરીત ભવિતવ્યતાની જ અનુકૂળતા-
વાળો ણની જાય છે.

તીર્થંકરદેવ શ્રી નેમિનાથજી ભગવાને શ્રીકૃષ્ણનું મૃત્યુ
જરાકુમારના હાથે જ થવાની આગાહી કરી ત્યારે પોતાના જ
હાથે થવાવાળું તે મૃત્યુ ટાળવાની બુદ્ધિએ જરાકુમારે દૂર
દૂર વનમાં ચાલી જઈ પોતાની છંદગી ત્યાં જ વ્યતીત કર-
વાનો પ્રયત્ન કર્યો; તે તો એમ જ માનતો હતો કે હું
વનવાસી ણની ગયો છું, માટે હવે શ્રીકૃષ્ણનું મૃત્યુ મારા
જ હાથે થવા રૂપ ભવિતવ્યતા ટળી જશે. પણ જે પ્રવૃત્તિથી
પોતે ભવિતવ્યતાનું પરિવર્તન કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે,
તે જ પ્રવૃત્તિ તે ભવિતવ્યતાને અનુકૂળ બનશે તે વાત તેને
ન સમજાઈ.

આવા તો ઘણાં દૃષ્ટાંતો આપણને વર્તમાનકાળે પણ
મળી જાય છે હાલ નજીકના સમયમાં વ્યતીત ભારત-પાકી-
સ્તાન વચ્ચે ચાલેલ યુદ્ધ પ્રસંગે દુશ્મને કરેલ યોગ્યવર્ષાથી
થતા મૃત્યુથી બચવા માટે જોધપુર શહેરમાં એક પતિ-
પત્નીએ ખાઈમાં પ્રવેશવાનો પુરૂષાર્થ કર્યો, પુરૂષાર્થ હતો
મૃત્યુથી બચવાનો, પરંતુ તેમની મૃત્યુરૂપ ભવિતવ્યતા જે
સમયે નિયત હતી, તે સમયે ખાઈમાં રહેલા સર્પદંશથી
પણ તેઓ મૃત્યુ તો પામ્યા જ.

પોતાના નિવાસસ્થાને શત્રુના હુમલાથી રક્ષણ કરવા
માટે દિનરાત સંતરી પહેરે રાખવા છતાં પણ શત્રુદળના

આ સર્વ હુકીકતનો સાર એ લેવાનો છે કે માણસે 'ધર્મ' તથા મોક્ષમાં પુરૂષાર્થી' બનવું અને અર્થ તથા કામની સિદ્ધિમાં પ્રારબ્ધવાદી બનવું.

સંસારના ભૌતિક પદાર્થની પ્રાપ્તિ પાછળ ગમે તેટલી દોટ મૂકવા છતાં પૂર્વકૃત પુરૂષાર્થની પ્રબલતા વિના તેમાં સફલતા કદાપી મળવાની નથી, એ ભારતવર્ષની મંદકૃતિનો મૂળ પાથો વિસરાવો ન જોઈએ.

એક સરખી ભવિતવ્યતાની પ્રાપ્તિમાં બાહ્યકારણો એક સરખાં નહિં વર્તતા, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવથી વિવિધ સ્વરૂપે જોવાય છે, તેનું કારણ એ છે કે, એક સરખી ભવિતવ્યતાના નિર્માણમાં પણ જીવના અધ્યાવસાયો વિવિધ પ્રકારના હોઈ તે તે પ્રકારના અધ્યાવસાયને અનુલક્ષીને પ્રારબ્ધ પ્રાપ્તિ સમયે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવસ્વરૂપ બાહ્ય કારણોનું અસ્તિત્વ વર્તે છે. એટલે એક સરખી પ્રારબ્ધ પ્રાપ્તિ માટે સ્વ યા અન્ય દ્વારા વર્તતો બાહ્ય પુરૂષાર્થ સમાન સ્વરૂપે જ નહિં હોતાં વિવિધ સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે છે. કયા સમયે કેવા પ્રકારના પુરૂષાર્થ કરવામાં જીવ પ્રવર્તશે તે પુરૂષાર્થનો ઉદ્ભવ, જીવની ભવિતવ્યતા યા પ્રારબ્ધને જ અનુરૂપ હોઈ સ્વપુરૂષાર્થ અંગે નિરાભિમાની અને અન્ય જીવોના પુરૂષાર્થમાં ઔદાસિન્ય યા સમભાવી બનવું એનું નામ જ વાસ્તવિક ધર્મ યા તત્ત્વજ્ઞાનની સાચી-સમજ છે.

કમઠાસુર દ્વારા થતા ઉપસર્ગમાં અને ધરણેન્દ્ર દ્વારા

આત્માની સાથે ધીરનીરવત્ સંબંધિત બની રહેલ કર્મ રજકણુસમૂહથી મુક્ત થવા માટે થતો જીવનો બાહ્ય અને અભ્યંતર પુરૂષાર્થ તે ધર્મ કહેવાય છે.

બાહ્ય પુરૂષાર્થ તે યોગ ધર્મ છે, અને અભ્યંતર પુરૂષાર્થ તે ઉપયોગ ધર્મ છે.

નિમિત્ત સાડું હોય તો ઉપાદાન સાડું હોય પણ ખડું, અને ન પણ હોય. પરંતુ ઉપાદાન સાડું હોવામાં સારા નિમિત્તની જરૂરીયાત અવશ્ય હોય જ.

આત્માની કર્મસંબંધ રહિત વિશુદ્ધ યા સ્વભાવિક દશાની પ્રગટતામાં વર્ત્તતો પુરૂષાર્થ તે દર્શન મોહનીય કર્મના ઉપશમ-ક્ષયોપશમ અને ક્ષય કરવા પૂર્વક જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, ચારિત્રમોહનીય અને અંતરાય કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષય કરવા સ્વરૂપે હોય છે.

આ જ્ઞાનાવરણીય આદિ સંજ્ઞાઓ તે આત્મપ્રદેશો પર ચોંટી રહેલ પૌદ્ગલિક રજકણુસમૂહના વિવિધ સ્વભાવધારક રજકણોને અનુલક્ષીને છે. તે વિવિધ સંજ્ઞાધારક કર્મ આણુઓનું અને તેના ઉપશમ-ક્ષયોપશમ અને ક્ષય કરવારૂપ પ્રક્રિયાનું સ્વરૂપ જૈનદર્શનના અંથોથી સદ્ગુરુની નિશ્રાએ સમજવું ખાસ જરૂરી છે.

જો કે સ્વભાવદશારૂપ ભવિતવ્યતાની પ્રગટતામાં જીવ વહે કરાતા પુરૂષાર્થની પૂર્ણતા તો ચારે ઘાતી કર્મનો ક્ષય થવામાં જ છે. પરંતુ તે ચારેનો ક્ષય થવામાં પ્રથમ તો

દર્શનમોહનીયનો દયશમ થવા રૂપ પુરુષાય લગ છે અને
 પછી દર્શનમોહનીયનો દયોપશમ થવા વગેરે થીમે થીમે તેનો
 દય થાય છે દર્શનમોહનીયનો દાય થયા પછી આત્રિ
 મોહનીયનો પણ દાય અલ્પ માર્ગમા જ થાય છે અને એ
 અને પ્રમાણના મોહનીયકર્મનો દાય થઈ ગયા બાદ મતમુહૂત
 જેવો નિ અલ્પ દાર્દ્રમા જ થોડો પણ થાતી ક્રમેનો દાય
 થઈ જ જાય છે મોહનીય કર્મના દયોપશમ મમયે થોડો
 પણ થાતી ક્રમેનો પણ દયોપશમ થવારૂપ માય તો આત્ર
 જ દોષ છે આર થાતી કર્મનો દાય થયા પછી જીવ કૃતકૃત્ય
 અને છે તના આ મન્યોતિ નકન લોભલોકમા પ્રનગી જાય
 છે સર્વ કૃષી-અરૂપી પદાર્થના ત્રિમનિક પચાચોને તે
 અજલીમા કહેવા જાગની જેડે રૂપટ બાલી શકે છે ત્યારબાદ
 તો ગ્રેષ આર અધાતી કર્મો દેવગ બોપમાટી ઉપે વર્તતા
 રોઈ થીમે થીમે આતમપ્રદેશોથી તે સ્વય અલગ બની જાય
 છે એવું આત્મા અનર-અમર રથાનને પ્રાપ્ત કરે છે
 શાશ્વત મુખનો ભોક્તા અને છે જ મ અને મરણ નહિત
 થાય છે તે આત્માની શુદ્ધ અભાવિક દગ્ગારૂપ ભવિત-પનાની
 પ્રપ્તિ છે

પ્રકરણ ૧૨ મું

આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમ

જન્મ મરણની ઘટમાળમાંથી જીવન મુક્ત કરી સંસારના દુઃખમાંથી એને છોડાવી, નિર્વાણના માર્ગે આત્માને લઈ જવા માટે ઉપશમ-ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ભાવરૂપ અભ્યંતર પુરૂષાર્થની જ આવશ્યકતા છે. નિર્વાણ માટેનો માર્ગ લાંબો અને કઠીન છે. જેટલો પુરૂષાર્થ વિશેષ તેટલો નિર્વાણનો માર્ગ નજીક છે. આત્માનો સાચો અને હિતકર પુરૂષાર્થ તો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવ છે. જ્યારે અહિતકર અને સંસારના લયંકર દાવાનળમાં આત્માને બળતો રાખનાર તે ઔદયિક ભાવ છે. આ ઔદયિકાદિ ભાવો તે આત્માના પચાંચ (અવસ્થા) સ્વરૂપ છે. તે ભાવોનું સ્પષ્ટ વર્ણન આ પુસ્તકના છેલ્લા પ્રકરણમાં વિચારાશે.

મોક્ષમાર્ગના પ્રયાણમાં આગળ વધેલ આત્માનો વિકાસ સમજવા માટે જૈનશાસ્ત્રમાં ઔદ સોપાન બતાવ્યાં છે. એ સોપાને ચઢતાં ચઢતાં નિર્વાણ (મુક્તિ) પ્રાપ્ત થાય છે. એ સોપાનને ગુણસ્થાનક કહેવાય છે.

સંસારી જીવો કર્મસંયુક્ત છે. છતાં બધા સંસારી જીવ એક જ શ્રેણીના છે, એમ કહી ન શકાય. સંસારી

હવેમા પણ કર્મભેદ પધાયભેદ છે આ કર્મભેદ પ્રમજ્જવવાને
 માટે જ જૈનશિક્ષાનામા ચૌદ શુભ્રથ્યા નિયોજ્યા છે જે
 કોની અદર થઈને અથવા જે પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે થઈને
 બન્ધુ જીવો ધીમે ધીમે સુખિભાગમા આગળ વધે છે, તે
 તે થઈ અથવા અવશ્યાનુ નામ શુભ્રથ્યાનક છે જન્મજન્મમા
 ન ના શુદ્ધતા બળે જે બન્ધુજીવ મોક્ષમાર્ગે વિચરવા તૈયાર
 થાય છે, તેને કર્મક્રમે ચૌદ ભૂમિમંત્રો ઓળગવી પડે છે
 જે મવશ્યાઓમાથી પચાર થવાનું નહે છે જૈનશાસ્ત્રનામા
 એને “ ચૌદ શુભ્રથ્યાનક ” તરીકે ઓળખાવનામા આવ્યા છે

આત્મિક શક્તિઓના આવિભાવની, તેની શુદ્ધ કાર્ય રૂપે
 પશ્ચિન બની રહેવાની તરતમ ભાવાપન્ન અવશ્યાઓને અનુ
 લભીને જ શુભ્રથ્યાન નું આયોજન છે

મા માનુ વાગ્નવિષ્ણુસ્વરૂપ શુદ્ધ-ચેતના અને પૂજાનન્દ
 નર છે ત્યાં સુધી આ મંત્રદેશો ૮૫૦ તીવ્ર કર્મ-આવ લોની
 ઘનરૂપ વાગ્નવિષ્ણુ દવાઈ હેલી છે, ત્યાંસુધી આ માનુ
 જન્મથી સ્વરૂપ દેખી શકાતું નથી પણ આવ લો કર્મશ
 ચિધિવ ચાનાશ પામ્યા પછી જ આત્માના અસની સ્વરૂપની
 ત્યોન જાગૃતી પડે છે

આત્માના અસલી સ્વરૂપને આશ્વહિન બનાવી રાખનાર
 સર્વ આવરણો પૈકી મોહનું આવરણ મુખ્ય છે અર્થાત્ ત્યાં
 સુધી મોહ જાગવાનું અને તીવ્ર છે, ત્યાં સુધી જ બન્ધ
 આવરણો જાગવાનું અને તીવ્ર રહી શકે છે મોહ નિર્મલ

બનતાંની સાથે જ અન્ય આવરણો તો સ્વયં નિર્જાલ બની જ નાચ છે. માટે જ આત્મવિકાસમાં મુખ્ય બાધક મોહની પ્રબલતા અને મુખ્ય સહાયક મોહની નિર્બળતા અમજવી જરૂરી છે. તે કારણથી ગુણસ્થાનોની વિકાસ-ક્રમ-ગત અવસ્થાઓની દૃષ્ટના, તે મોહશક્તિની ઉત્કટતા-મન્દતા તથા અભાવને જ અવલમ્બિત છે.

મોહની ઉત્કટતાથી વર્તતી આત્માના અધઃપતનની પરાકાષ્ટા અને મોહના અભાવથી વર્તતી આત્માની ઉત્કાંતિની પરાકાષ્ટા એ બન્ને અવસ્થાઓની વચ્ચે પણ વિકાસશીલ આત્માને સંખ્યાતીત અવસ્થાઓનો અનુભવ કરવો પડે છે પરંતુ તે સર્વ અવસ્થાઓનું સંક્ષેપમાં વર્ગીકરણ કરીને તેના ચૌદ વિભાગ જૈનશાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે. તેને જ ચૌદ ગુણસ્થાનક કહેવાય છે.

મોહની મુખ્ય શક્તિઓ બે છે. તેમાં પહેલી શક્તિ તે, આત્માને સ્વસ્વરૂપ તથા પરસ્વરૂપના નિર્ણયમાં અને જડ-ચેતનના વિભાગમાં યા ભેદજ્ઞાનમાં અવિવેકી બનાવી રાખે છે બ્યારે બીજી શક્તિ, વિવેકી આત્માને પરપરિણતિથી છૂટી સ્વસ્વરૂપલાભ પ્રાપ્ત કરવામાં બાધક બની રહે છે.

વ્યવહારમાં પણ ડગલે ને પગલે આપણને અનુભવ છે કે કોઈ વસ્તુસ્વરૂપનો યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જ તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ યા ત્યાગની પ્રવૃત્તિ સફળ થાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસગામી આત્માને માટે પણ મુખ્ય તો એ

દાખ્ય છે એક તો સ્વરૂપ તથા પરસ્પરો યથાર્થ ખ્યાન
અર્થાત્ બે.જ્ઞાન, અને બીજી કાય, સ્વરૂપમા સ્થિત રહેવું
તેમા પહેલા કાયને રામ્વાવાગી મોહની શક્તિને જૈનશાસ્ત્રમા
'દ્વન મોહ' અને બીજા કાયને રામ્વાવાગી મોહની
શક્તિને "ચારિ મોહ" નામે ઓળખાવી છે બીજી શક્તિ
તે પહેલી શક્તિની અનુગામિની છે અર્થાત્ બીજી શક્તિની
પ્રવૃત્તા-મન્દ-મન્દતર અને મન્દતમતાનો આધાર પહેલી
શક્તિની પ્રવૃત્તા-મન્દ-મન્દતર અને મન્દતમતા ઉપર જ
છે માટે એમ્વાર આત્માને સ્વસ્વરૂપના દર્શનની પ્રાપ્તિ
અર્થાત્ બે.જ્ઞાન ચર્ચાલય તો તે આત્માને સ્વસ્વરૂપ લાલ પ્રાપ્ત
કેવાનો માગ મળી જાય છે

એક આ મામા જ્ઞાનગુણ, દર્શનગુણ, ચારિત્રગુણ,
વીર્યગુણ, દાનગુણ, લાભગુણ, ભોગગુણ, અરૂપીગુણ, અગુરૂ
લધુગુણ, અચ્ચાળાધગુણ ઇત્યાદિ ગુણો છે તે મર્વે ગુણ
ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં પણ અમુતાયગ્ય છે કોઈ સમયે તે
ભિન્ન ભેદી હોઈ શકતા નથી, તે મર્વ ગુણપર્યાયોનો એક
પિંડ એવો આત્મા છે માટે એમ્રૂપ છે જીવદ્રવ્યના જોડવા
ગુણ છે, તે મર્વે પૃથક્ પૃથક્પણે પોતાનું કાર્ય કરતા જ
નહે છે દર્શન તે દેખવાનું કામ કરે છે જ્ઞાન જાણવાનું કામ
કરે છે સમ્યક્ત્વ નિર્ધાર કરવાનું કામ કરે છે અમૃત્ત્વગુણ
અરૂપીપણાનું કામ કરે છે એ ત્રમાણે મર્વગુણ પોતપોતાના
કાર્યના કર્તા છે કાર્યભેદ પણ અલગ અલગ છે પરંતુ તે
કાયધર્મનું કારણ કોઈ દ્રવ્ય તથા ભેત્રમા અલગ નથી માટે

અભેદરૂપે છે. જેવી રીતે મુવર્ણમાં ખીળાપાણું, ગુરૂતા, સ્તિ-
 ગ્ધતા, તે કાર્યધર્મે કરી ત્રણ પ્રકારે છે. પરંતુ કોઈ સમયે
 તે ત્રણે ભિન્ન હોતા નથી. ત્રણેનું હોવાપણું પ્રતિસમય
 મુવર્ણમાં અભિન્ન છે. તેવી રીતે જીવના સર્વગુણ ભિન્ન ભિન્ન
 કાર્ય કરતા હોવા છતાં વસ્તુધર્મથી ભિન્ન નથી. દરેકનું
 કાર્ય ભિન્ન હોવા છતાં અભેદ છે. આ દરેક ગુણો ન્યૂના-
 ધિક્કપણે પણ આવરણોથી આંધાદિત હોવા છતાં દરેકનાં
 આવરણો ભિન્ન ભિન્ન જાતિનાં છે. જેથી દરેકના ઔદયિકાદિ
 ભાવો પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. જેમકે જ્ઞાન ગુણનો ક્ષયોપશમ
 ભાવ હોય તેમ દર્શન ગુણનો પણ ક્ષયોપશમભાવ હોય. એ
 રીતે દરેક ગુણના ભાવો અંગે સમજી લેવું. આ બાબતને
 અનુલક્ષીને જ ક્ષયોપશમાદિ ભાવોના વિવિધ પ્રકારો દર્શાવ્યા
 છે. આત્મામાં એક સમયે જ વર્તતા આ વિવિધ ભાવોના
 હિસાબે પ્રતિસમય આત્મા, એક કરતાં પણ વધુ સંખ્યા પ્રમાણ
 પર્યાયી હોઈ શકે છે. જેમ ગુણુસ્થાનક એ જીવના પર્યાય
 સૂચક છે, તેમ આ પુસ્તકના છેલ્લા પ્રકરણમાં બતાવેલ
 ભાવો પણ જીવના વિવિધ પર્યાયસૂચક છે. પરંતુ ગુણુસ્થાનક
 સ્વરૂપ વિકાસક્રમ, આત્માના સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર ગુણુસ્વરૂપ
 વિવિધ પર્યાયને જ અનુલક્ષીને છે. સર્વ ગુણો ક્ષાયિકભાવે
 પ્રકટ કરવા માટે આત્માનો પુરૂષાર્થ મુખ્યત્વે કરીને તો
 સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રને ક્ષાયિકભાવે પ્રકટ કરવાનો હોવો
 જોઈએ. પરંતુ તે બંને ગુણો સીધા સીધા ક્ષાયિકભાવે પ્રકટ
 નહિ થતાં તેની પૂર્વભૂમિકા સ્વરૂપ પ્રથમ ઉપશમ અને

સયોપશમિક ભારો છે માટે જ છુવે મમ્યજ્વ અને ચારિત્ર
શુભના ઉપશમ-સયોપશમ અને શાયિક ભાવના પુરુષાર્થી
અની રહેવાનું જીનશાસ્ત્રોમા દશાબ્યુ છે આ નીતના પુરુષાર્થના
પરિણામે આત્મા અવશુભના આગ્રહક ક્રમેનિ હંગવતો હંગ
વતો આગળ વધે છે

કર્મનો એવો અજ્ઞ મહિમા છે કે મોક્ષમાર્ગના
આધનામા પણ અને પ્રમારની આગીપુટી ઊભી કરે છે
એવો દેવલીક વખત શુભસ્થાનરૂપ અવસ્થામા આગળ વધેવ
આમા પાટો પણ પડી જાય છે એમ બદન-પદન ઠરતા
ખજખરો ધીર, દ્રઢચિત્ત, મહનશીલસાધક, મોક્ષમાર્ગના
કટકોને-તુચ્છ ક્રમ વિપાકને અવિચલિતપણે વેતો થકો કર્મે
કર્મે આગળ વધે છે કર્મબંધન જેવો કઠોર છે, તેવો
જ આ મોક્ષમાર્ગ આકરો છે

ચૌદ અવસ્થારૂપ ચૌદ શુભસ્થાન- પૈવી કોઈને કોઈ
એક શુભસ્થાનને વિષે ૧ સારી ઇવમાન અનિચિત હોય
છે વિકાસની દ્રષ્ટિએ એક ક તા ખીનું શુભસ્થાનક અધિક
શુભનું સ્થાન છે ચૌદ શુભસ્થાન એ મોક્ષ મહેવની
મીટીમા ચૌદ પાથીઆ રૂપ છે સ્વવીર્ય ફોરવતો આત્મા જ
એ પગથીઆ વગવતો આગળ વધે છે તે ચૌદશુભસ્થાનના
નામ આ પ્રમાણે છે

(૧) મિથ્યાદ્રષ્ટિ (૨) સાત્વાદન (૩) મિથ (૪)
અસૂચત (૫) દેશસૂચત (૬) પ્રમત્ત (૭) અપ્રમત્ત (૮)
અપૂર્વકરણ (૯) અનિવૃત્તિકરણ (૧૦) સૂક્ષ્મસંપરાય (૧૧)

ઉપશાંત કષાય (મોહ) (૧૨) ક્ષીણમોહ (૧૩) અયોગી કેવલી (૧૪) અયોગી કેવલી.

મિથ્યાદર્શન નામે કર્મના ઉદયથી જીવ મિથ્યા તત્ત્વને વિષે શ્રદ્ધા રાખી રહે, સત્ય તત્ત્વની વિજ્ઞાતા ન રાખે તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ નામે પ્રથમ ગુણસ્થાનક છે.

મિથ્યાદર્શન કર્મનો ઉદય ન હોય પણ અનંતાનુબંધી કર્મના ઉદયથી જીવને સમ્યગ્દર્શન ન હોય ત્યારે સમ્યગ્દર્શનથી પતિત અવસ્થામા સાસ્વાદન નામે બીજું ગુણસ્થાનક છે.

સમ્યગ્-મિથ્યાત્વ (મિશ્ર) નામે કર્મના ઉદયથી જીવનું દર્શન કેટલેક અંશે મલીન અને કેટલેક અંશે શુદ્ધ હોય તે મિશ્ર નામનું ત્રીજું ગુણસ્થાનક છે.

અપ્રત્યાખ્યાન કષાયના ઉદયને લીધે જીવ સમ્યક્ત્વ સંયુક્ત હોવા છતાં અવિરતિ રહે તે અસંયત નામનું ચોથું ગુણસ્થાનક છે.

પ્રત્યાખ્યાન કષાયના ઉદયથી જીવ કેટલેક અંશે સંયત અને કેટલેક અંશે અસંયત રહે છે, તે દેશવિરતિ નામનું પાંચમું ગુણસ્થાનક છે.

પ્રત્યાખ્યાન કષાયનો ઉદય ક્ષીણ થવાથી જીવ સંપૂર્ણપણે સંયત બને, છતાં એમાં પ્રમાદ રહી જાય તે પ્રમત્ત નામનું છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક છે.

એ પછી સંજ્વલન નામે કષાય મંદ થવાથી પૂર્ણસંયત

હવ પ્રમાદના પશ્વમાથી છૂટો થઈ જાય તો તે અપ્રમત્ત નામના આત્મા ગુણુ-ધ્યાનકે પહોંચે

નામમા ગુણુ-ધ્યાનકે નહેવ અપ્રમત્ત મુનિને મન્વન્ત કષાયોનો અથવા નોમ્માયોનો ઉચ્ચ અત્યન્ત મન્દ થતા પૂર્વે નહિ નામ થયેવ એવા અપૂર્વ પરમ આત્મા-આનન્દમય આત્મપરિણામ રૂપ કે જુ પામે તે અપૂર્વ કરણ ગુણુ-ધ્યાન છે

એ ધ્યાન ખૂબ ખૂબ વૃદ્ધિ પામતુ થકુ મોહકર્મ નમ્રદના મૃદુ અથોને ક્ષીણ કર્યા ઉપશ્રમાને ત્યાજી હવ અનિવૃત્તિ-ગુણુ નામના નવમા ગુણુ-ધ્યાનકે આરંભ થાય એ રીતે કષાય પાતળા પાડતા હવ મૂંઝમધ્યાય ગુણુ-ધ્યાને પહોંચે બહીયા મૂંઝ લોભ માનનો જ ઉદય હોય છે

સર્વ રમ ના મોહ ઉપશાન થતા હવ જે ગુણુ-ધ્યાનકે આરંભ તે ઉપશાન્નમોહ ગુણુ-ધ્યાનકે છે

મોહનો સમૃદ્ધ અપૂર્ણપણે કાય પામે તે ક્ષીણમોહ ગુણુ-ધ્યાન છે તે પછી શેષ ત્રણે પ્રમાદના ધાતીકર્મા અપૂર્ણ પણે કાય પામતા હવને નિમલ એવું કેવળાન ઉપજે તે મોહગી કેવળી નામનું તેરમું ગુણુ-ધ્યાનકે છે

સર્વ પ્રમાદના કર્મકાય પહેલાની અન્ય-પણી જે અવન્યા તે ચૈદમુ ગુણુ-ધ્યાનકે છે એનું નામ અયોગી કેવળી બહીયા કર્મનો અબધ પૂરો થાય છે પછી એ આત્મા બધી જ જગમાથી મુખ્ય થઈને વિશ્વને શિખરે ચડે છે જેમ કાચબો બધા મળથી મુખ્ય થતા રૂબીને જમીન ઉપર

મનના દર્શિનેના ત્રણ પૂજ ક' છે તેમા શુદ્ધ પૂજના ઉદય સમયે પર્વતુ મમ્યક્ત્વ તેજ દાયોપશમિક મમ્યક્ત્વ છે દર્શનમોહનીયતા ઉપશમથી થતા પહેલવહેલા ઉપશમ મમક્તિની પ્રાપ્તિ બાદ હવની મ માગવગ્યાની મીમા વધુમા વધુ અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનની બધાય છે તે પહેલા પત્તુ તેનુ મનાર પર્યટન પુરુ થકુ ચક્રે છે પણ તેનાથી વધુ ગમિ તો લા તો જ નથી આ ઉપશમ નમગ્નિવત આત્માને પોતાની અન્ન નદુજ શુદ્ધ પન્માત્મ બાવતુ બાન થાય છે આ રીતે સ્વરૂપ-દર્શન થવાથી આ માને અપૂર્વ ગાન્નિ મળે છે અને તેને વિશ્વામ પેદા થાય છે કે હવે માટે માત્ત-વિવરક જન દર થયો અથાત્ અન્યાનુ મુવી પોદૂ લિક યા બાદ મુખને જ હુ તવની ગદ્યા હતો તે પગ્ગિામ-વિરમ, અન્યિ-એવ પમિત છે પગ્ગિામે મુદ , મિર યા અપ મિનિ મુખ તો ન્વ-પ પ્રાપ્તિમા જ છે એમ મમજી ઉપશમ-દાયોપશમ બાવ દા । કમેકમે સર્વ પ્રમગ્ના દાયિક બાવવાગી જ અવ-થા પ્રાપ્ત દન્વા હવ ત્રનનીવ અને છે આનુ પ્રમગોપાત વિચારી પાવે બાવના ન્વરૂપ અગે સુર વિચારીએ

૧ ઔપશમિક બાવ, ૨ દાયિક બાવ, ૩ દાયોપશમિક (મિદ્ર) બાવ, ૪ ઔદયિક બાવ અને ૫ પારિજામિક બાવ એમ જૈનદર્શનીય શાસ્ત્રોમા પાવ બાવ બતાવ્યા છે તેની દૂકી ગાખ્યા નીચે મુજબ છે

૧ ઔપશમિક બાવ—મોહનીયકર્મના સર્વથા

તો ઉપલક્ષણ માત્ર હોવાથી તે સિવાય બીજી પણ જીવની કેટલીક અવસ્થાઓ ઔદયિક ભાવમાં લેવાય છે. તે આ પ્રમાણે છે:

દર્શનાવરણ સમુદ્ભૂત નિદ્રાદિપંચક, વેદનીયકર્મ સાધિત મુખ-દુઃખ, મોહનીયજનિત હાસ્યાદિ છ, આયુષ્ય કર્મસંભૂત ચાર આયુષ્ય, નામકર્મની સર્વપ્રકૃતિ અને ગોત્રોદય જન્ય ઉચ્ચાનુચ્ચ ગોત્ર એ બધાંય ઔદયિક ભાવમાં ગમજવાનાં છે. આ બધી જીવની અવસ્થાઓનો ઉપરોક્ત એકવીશમાં પણ સમાવેશ કરી લેવાય છે અને તે આ રીતે—

‘અજ્ઞાન’નું ગ્રહણ કરવાથી નિદ્રાદિપંચક પણ જેથી શકાય છે કેમકે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને દર્શન મોહનો ઉદય અજ્ઞાનનું કારણ છે. ‘ગતિ’ ગ્રહણ કરવાથી શેષ નામલેહો, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ સર્વનો સમાવેશ કરી શકાય છે કેમકે આયુષ્ય, નત્યાદિનામ, ગોત્ર અને વેદનીય એમાંથી એકનો પણ અભાવ હોય તો ગતિનો સભવ નથી. કારણ કે એ કર્મો ભવધારણમાં કારણ છે. ‘વેદ’ ગ્રહણ કરવાથી હાસ્યાદિ છ પણ લઈ શકાય છે. કેમકે તે વેદોપગ્રહકારક છે અથવા કષાયના નિર્દેશમાં હાસ્યાદિ નોકષાયોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. કેમકે નોકષાયો કષાય-સહવર્તી હોય છે.

૫. પારિણામિકભાવ—જેને લઈને મૂળ વસ્તુમાં કોઈ પ્રકારનું પરાવર્તન ન થાય એવો જીવ તથા ધર્માંસ્તિ-

કાયાદિ દ્રવ્યોમા સ્થેક જે સ્વન મિદ સ્વભાવ તે પારિ
ષ્ઠામિક ભાવ છે આત્મસ્વરૂપ છત્રત્વ, અને આત્માની
વિશેષગ્નિતિરૂપ ભવ્યત્વ તથા અભન્યત્વ એ ત્રણ બેદે
પારિષ્ઠામિક ભાવ છે

ઔપચમિભાવ તે મોહનીય કર્મને વિષે જ હોય,
અન્યત્ર નહિ

શયોપચમિ ભાવ તે ચાર ઘાતિર્મને વિષે જ હોય,
જાનાવરતીય, દર્શનાવરતીય, મોહનીય અને અતગય એ
ચાર ઘાતીકર્મ છે

બાનીના ત્રણ તે શ્વયિક, ઔદયિક અને પાન્થિમિક-
ભાવ તો આડે કર્મને વિષે હોય

ધમાન્તિક્રયાદિ પાત્ર અજીવદ્રવ્ય પોતપોતાને ભાવે
જ પાજીમે છે, પણ પગ્બારે પાજીમતા નથી માટે તે
પારિષ્ઠામિક ભાવે છે એ પાત્રમાથી પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યના
દ્વિમંત્રી, ત્રિમંત્રી ચાવત્ અનનમંત્રી રૂકધ, કર્મ-વર્ગજાદિક
એ સર્વ ઔદયિક ભાવે હોય ન્ધપણ છાડે, ધટે, વધે,
તે માટે

જીવકલમા કહેલ ઉપરોક્ત પચે બાવોના બેરે બધા
મગીને પડ થાય

માન્નિષાતિકભાવ અને તેના બેદો—ઉપરોક્ત
ભાવોમાથી કોઈપણ એક ભાવ કળા વધુ બાવોનું એની
સાથે એક જીવમા હોવાપણ તે માન્નિષાતિકભાવ કહેવાય છે

૪. ઔપશમિક—દ્વાયોપશમિક—ઔદયિક—પારિણામિક (ચતુઃ સંયોગી). આ ભાંગો ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ ધારકને અને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વચારિત્રોભય ધારકને હોય.

૫. દાયિક—દ્વાયોપશમિક—ઔદયિક—પારિણામિક (ચતુઃ સંયોગી). આ ભાંગો ઉપશમશ્રેણી વગરના છઠ્ઠાંસ્થ દાયિક સમ્યક્ત્વધારકને અને છઠ્ઠાંસ્થ દાયિક સમ્યક્ત્વચારિત્રોભય ધારકને હોય છે.

ઔપશમિક સમ્યક્ત્વધારક ચારે ગતિઓમાં હોઈ શકે અને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વચારિત્રોભયધારક કેવળ મનુષ્ય ગતિમાં જ હોય. એમ એ બધામાં ઔપશમિક—દ્વાયોપશમિક—ઔદયિક—પારિણામિક ચતુઃસંયોગી ભાંગો ઉત્પન્ન થાય.

દાયિકસમ્યક્ત્વ પણ ચારે ગતિઓમાં સંભવે એટલે દેવ, નરક અને તિર્યંચ એ ત્રણ ગતિઓમાંના દાયિક સમ્યક્ત્વીઓમાં અને ઉપશમશ્રેણી વગરના અથવા અગિયારમા ગુણસ્થાનક વગરના છઠ્ઠાંસ્થ દાયિકસમ્યક્ત્વી મનુષ્યો તથા દાયિકસમ્યક્ત્વચારિત્રોભયધારક છઠ્ઠાંસ્થ મનુષ્યોમાં દાયિક—દ્વાયોપશમિક—ઔદયિક અને પારિણામિક એ ચતુઃ સંયોગી ભાંગો પમાય છે. આમ બંને પ્રકારના ચતુઃ સંયોગી ભાંગો ચારે ગતિઓમાં પ્રાપ્ત થાય.

૬. ઔપશમિક—દાયિક—દ્વાયોપશમિક—ઔદયિક—પારિણામિક (પંચસંયોગી) એ પંચસંયોગી ભાંગો ઉપશમશ્રેણી વાહીમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ તે અવસ્થામાં દાયિક

અમ્યક્ત્વ હોય તો જ એટલે દ્વાયિક ભાવે અમ્યક્ત્વ
 ઔપશમિક બાદ ચારિત્ર, દ્વાયોપશમિક ભાવે દ્વિધ્યો, ઔદ્ય
 ચિક ભાવે મનુષ્યગતિ અને પારિજામિક ભાવે જીવત્વાદિ એમ
 પાંચ ભાવોનો સંયોગ તે અગિયો મા ગુણસ્થાનકે વર્તતા
 દ્વાયિક અમ્યક્ત્વવતને જ હોય

આ પ્રમાણે એક દ્વિમયોગી એ ત્રિમયોગી, એ ચતુ
 મયોગી અને એક પાંચમયોગી મગીને કુલ છ સ્થિતિપાત્ર
 ભાગ જીવમા સંભવિત હોય છે આ સંભવિત છ ભાગમા
 (૧) દ્વાયોપશમિક-ઔદ્યિક અને પારિજામિક એ ત્રિમયોગી
 તથા (૨) ઔપશમિક-દ્વાયોપશમિક-ઔદ્યિક-પારિજામિક
 એ ચતુરમયોગી તથા (૩) દ્વાયિક-દ્વાયોપશમિક-ઔદ્યિક-
 પારિજામિક એ ચતુરમયોગી, એ પ્રમાણે આ ત્રણ ભાગ
 ચાર ગતિમા સંભવી શકતા હોવાથી ચારગતિ આશ્રીને તેના
 બાર જેને અને એક ત્રણ ભાગ એકવિધ હોવાથી તેના ત્રણ
 બેદો મગીને પદર બેદ સ્થિતિપાત્ર ભાવના થાય

કર્મોમા કુલભાવ—મોક્ષનીયકર્મમા પાંચ ભાગે મને
 છે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાયમા ઉપશમ
 વિના આ ભાવો હોય કેવળજ્ઞાનાવરણીય અને કેવળદર્શના
 વરણીયમા દ્વાયોપશમિક ભાવ ન હોય જેથી ઉપશમ અને
 દ્વાયોપશમ વિના ત્રણ ભાવો તેમા હોય આજ અધ્યાત્મી
 કર્મોમા ઔદ્યિક, દ્વાયિક અને પારિજામિક એ ત્રણ ભાવો
 હોય. ગતિ આદિ માર્ગસ્થાઓમા દરેકને દ્વાયોપશમિક, ઔદ્ય
 ચિક અને પારિજામિક એ ત્રણ ભાવો તો નિયત હોય. એ

ત્રણ ભાવો તો સૂક્ષ્મ નિગોદ મુદ્દાં ધરાવે છે. કેમકે તેમને સ્પર્શેન્દ્રિય રૂપ ક્ષાયોપશમિકભાવ, તિર્યચ ગતિ આદિ રૂપ ઔદયિકભાવ અને જીવતત્વાદિરૂપ પારિણામિકભાવ એમ ત્રણ ભાવો છે. આ કિસાણે કોઈપણ માર્ગજ્ઞાવતી જીવમાં ઉપરોક્ત ત્રણ ભાવ તો અવસ્થા હોય. શેષ ક્ષાયિક તથા ઔદયિક ભાવની ભજના હોવાથી ન્યાં ન્યાં તે જો ભાવોનો સંભવ હોય ત્યાં ત્યાં પાંચ ભાવો સમજવા.

ગુણઠાણામાં ભાવો—એક જીવને સમ્યક્ત્વાદિ ૪-૫-૬-૭ આ ચાર ગુણઠાણે ત્રણ અથવા ચાર ભાવ હોય. ઔદયિક, ક્ષાયોપશમિક અને પારિણામિક તથા ક્ષાયિક અગર ઔપશમિક એમ ચાર. ત્યાં ઔદયિકે ગત્યાદિ, ક્ષાયોપશમિક ભાવે ઇન્દ્રિય, અને પારિણામિકે જીવત્વ હોય. અહિં ત્રણ ભાવ હોય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પણ ક્ષાયોપશમિક ભાવે સમજવું. પરંતુ સમ્યક્ત્વ જો ક્ષાયિક કે ઔપશમિક હોય ત્યારે ક્ષાયિક સહિત ચાર અગર ઔપશમિક સહિત ચાર ભાવ આ ચાર ગુણઠાણે હોય. સમ્યક્ત્વને લગતો ક્ષાયોપશમિક ભાવ જો અહિં ન હોય તો પણ ઇન્દ્રિયાદિ અને દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ પણ ક્ષાયોપશમિક ભાવનું હોવાથી ક્ષાયોપશમિક ભાવ તો હોય જ છે. વળી સમગ્ર ઇન્દ્રિય જીવોને પહેલાથી લઈ બારમા ગુણ-સ્થાનક સુધી ઇન્દ્રિયાદિરૂપ પણ ક્ષાયોપશમિક ભાવ તો હોય જ.

નવમા અને દશમા ગુણઠાણે ચાર ભાવો હોય. અહિં ઔદયિકભાવે ગતિ આદિ, ક્ષાયોપશમિક ભાવે ઇન્દ્રિયાદિ, પારિણામિકભાવે જીવત્વાદિ એમ ત્રણ ભાવો ઉપરાંત સમ્યક્ત્વ

જો ઔપચારિક ભાવનું હોય તો ઔપચારિક મહિત્ત્વ વાર
જાવ, અને સમ્યક્ત્વ જો દ્વાયિક ભાવનું હોય તો દ્વાયિક
મહિત્ત્વ વાર ભાવ જાણવા આ શુભાંગે દાષકચેષ્ટી કરનાર
તો દ્વાયિક સમ્યક્ત્વની જ હોય પણ ઉપચારકચેષ્ટી કરનાર તો
દ્વાયિક સમ્યક્ત્વની પણ હોય અને ઔપચારિક સમ્યક્ત્વની પણ
હોય વળી દેવદામ્ના મને ઉપચારકચેષ્ટીવાદીનું ચારિત્ર, નવમે
અને દશમે શુભાંગે પણ ઔપચારિક ગતીએ તો તેમના
મને દ્વાયિકસમ્યક્ત્વની ઉપચારકચેષ્ટીવાદીને આ બન્ને શુભાંગે
ઔદયિક, દાયોપચારિક, પારિજામિક, ઔપચારિક અને દ્વાયિક
એ પાંચ ભાવ અભાવ

અગિયારમા શુભાંગે ચાર થા પાંચ ભાવ હોય આ
શુભાંગે ચાગિત્રિનો, નીચનો ઉપચારક, જો ઔપચારિક સમ્યક્
ત્વની હોય તો તો ચાર ભાવ હોય અને દ્વાયિક સમ્યક્ત્વની
હોય તો પાંચ ભાવ હોય

બારમા શુભાંગે તો દ્વાયિક સમ્યક્ત્વની જ અને દ્વાયિક
ચારિત્રી જ હોવાથી ચાર ભાવ હોય

પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શુભાંગે તો ઔદયિક,
દાયોપચારિક અને પારિજામિક એ ત્રણ ભાવો જ હોય

તેરમા તથા ચૌદમા શુભાંગે તો દાયોપચારિક અને
ઔપચારિક ભાવ બિલકુલ હોય જ નહિ. કારણ કે ત્યાં તો
જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તથા પાંચ લગ્નિય તે દ્વાયિક

ભાવના છે. જેથી અયોગી અને અયોગી કેવળીને ઔદયિક, ધ્યાનિક અને પારિણામિક એ ત્રણ ભાવો હોય.

હવે અનેક જીવની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો ચાથાથી સાતમા ગુણઠાણા સુધીમાં સમ્યક્ત્વ તો ધ્યાયોપશમિક, ઔપશમિક અને ધ્યાનિક એમ ત્રણ પ્રકારનું હોઈ શકવાથી પાંચ ભાવો લાભી શકે આઠમાથી અગિયારમા ગુણઠાણા સુધીમાં તો સમ્યક્ત્વ તે ઔપશમિક અને ધ્યાનિક એમ બે પ્રકારનું જ હોવાથી તે ગુણસ્થાનકમાં સમ્યક્ત્વ વિષયક ધ્યાયોપશમિક ભાવ તો ન જ હોય. પણ તે ગુણઠાણે ચારિત્ર અને ઇન્દ્રિયાદિ ધ્યાયોપશમિક ભાવે હોવાથી ત્યાં પણ ભાવો તો પાંચ છે. અગિયારમા તો ઔપશમિક જ ચારિત્ર હોય છે. એટલે ત્યાં ધ્યાયોપશમિક ભાવ તે ઇન્દ્રિયાદિ અંગે જ સમજવો.

દ્વીગુણોહ ગુણઠાણે ઔપશમિક ભાવ મુદ્દલ ન હોય. એટલે ત્યાં ચાર જ ભાવો હોય છે. એટલા બે ગુણસ્થાનકમાં તો ધ્યાયોપશમિક અને ઔપશમિક બન્ને ભાવો નહિ હોવાથી ત્રણ જ ભાવ સમજવા. આ પ્રમાણે અનેક જીવો આશ્રયી ભાવોનું અસ્તિત્વ સમજવું.

ગુણસ્થાનોમાં ધ્યાયોપશમિક ભાવના ભેદો— પ્રથમના બે ગુણસ્થાનોમાં ત્રણ અજ્ઞાન, ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન અને દાનાદિ પાંચ લબ્ધિ મળી દશ ભેદો હોય.

મિશ્ર ગુણસ્થાને પ્રથમનાં ત્રણ જ્ઞાન અને ત્રણ દર્શન, દાનાદિ પાંચ લબ્ધિ, અને મિશ્ર સમ્યક્ત્વ એમ કુલ પાંચ

સે હોય જો કે આ શુભ હોયથિત વસ્તુત્વનો નિર્ણય નથી, તોપણ અહીં વર્ગીકૃત જ્ઞાન તેજિવદ્વત્ અજ્ઞાનનહિ હોતા જ્ઞાન-અજ્ઞાન મિશ્ર-વદ્વે હોય છે માટે તેમા મિથ્યાત્વની અધિમ્તા હોય ત્યારે અજ્ઞાનની બુદ્ધિ અને સમ્યક્ત્વની અધિમ્તા હોય ત્યારે જ્ઞાનબુદ્ધિ વર્તે છે સિદ્ધાન્તકાંતે જ્ઞાનાગ બુદ્ધિની વિવચનાએ મિશ્રશુભસ્થાનમા જ્ઞાનત્રય પણ માન્યુ છે વગી કર્મત્રયના અભિપ્રાયે મિશ્ર શુભકાલે અવધિશન પણ નથી પરંતુ સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયે અવધિશન છે વગી દ્વાયોપશમિક ભાવના બેદોમા “મિશ્ર” રૂપ સમ્યક્ત્વ ગણ્યુ નથી તો પણ જ્ઞાનત્રયને કથચિત્ માનવાથી સમ્યક્ત્વને પણ કથચિન્ માનવુ પડે જ એલે ‘કથચિન્’નુ ઘાતન કરવા માટે મિશ્ર શુભ-સ્થાનમા દ્વાયોપશમિક ભાવના લેતીકે મિશ્ર વિશેષણ સુખ સમ્યક્ત્વનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે વાસ્તવિક રીતે તો “મિશ્ર” તે સમ્યક હિ અને સમ્યક્ જ્ઞાનગ્રાહી નથી

એથા અવિગતિ સમ્યક્ગૃહિ શુભકાલમા દ્વાયોપશમિક ભાવના બાર બેદો તે મિશ્ર શુભસ્થાનની જેમ સમજવા કરક એલે કે ‘મિશ્ર’ સમ્યક્ત્વના ન્થાને અહિ દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ગણ્યુ

દેશવિરતિમા એથા શુભકાલના ઉપરોક્ત બાર બેદોમા દેશવિરતિનો પ્રયોગ કરતા તેર બેદો દ્વાયોપશમિક ભાવના થાય

ઉપરોક્ત તેર બેદોમાથી દેશવિરતિને કાળી નાખી સવ વિતિ અને મનપર્યવજ્ઞાનનો ઉમેરો કરતા છઠ્ઠા અને સાતમા

ગુણુઠાણે ચૌદ લેદો દ્વાયોપશમિક ભાવના થાય.

દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સાતમા ગુણુઠાણાથી આગળના ગુણુઠાણે ન હોય. જેથી ઉપરોક્ત ચૌદ લેદોમાંથી દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ઓછું કરતાં તેર લેદો આઠમા, નવમા અને દશમા ગુણુઠાણે હોય.

દ્વાયોપશમિક ચારિત્ર પણ દશમા ગુણુઠાણાથી આગળ ન હોય. અગિઆરમે ગુણુઠાણે ઔપશમિક અને બારમા ગુણુઠાણે ક્ષાયિકચારિત્ર હોય, માટે ઉપરોક્ત તેર લેદોમાંથી દ્વાયોપશમિક ચારિત્ર ઓછું ગણતાં બાર લેદ દ્વાયોપશમિક ભાવના, અગિઆરમા અને બારમા ગુણુઠાણે બાણુવા.

તેરમા અને ચૌદમા ગુણુઠાણામાં તો દ્વાયોપશમિક ભાવ બિલકુલ હોય જ નહિ.

ગુણુસ્થાનેામાં ઔદયિક ભાવના લેદો :- મિથ્યાત્વ-ગુણુઠાણે ઔદયિક ભાવના એકવીસ લેદો પ્રાપ્ત થાય છે.

સાસ્વાદન ગુણુઠાણે મિથ્યાત્વ વિના ૨૦ લેદ પ્રાપ્ત થાય છે.

મિશ્ર ગુણુસ્થાને મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન વિના ૧૯ લેદ હોય છે.

અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણુસ્થાને પણ ઉપર મુજબ ૧૯ લેદો હોય છે. ત્રણ વેદ, ચાર કથાય, ચાર ગતિઓ, છ લેશ્યા, અસંયમ, અને અસિદ્ધત્વ.

દેશવિરતિમાં ઉપરોક્ત ૧૯માંથી દેવગતિ અને નરકગતિ કાઢી નાંખતાં શેષ ૧૭ લેદો ઔદયિક ભાવના હોય છે.

પ્રમત્ત શુલ્કાણે ઉપરોક્ત મત્તરમાથી તિર્થ ચગતિ અને અમયમ બાદ કરતા, ત્રણ વેદ-ચાર ક્ષાય-મનુષ્ય ગતિ-છ વેસ્થા અને અસિદ્ધત્વ એમ પદર ભેદો હોય છે

અપ્રમત્ત શુલ્કાણે પ્રથમની ત્રણ અશુભ વેસ્થાઓ નહિ હોવાથી ત્રણ વેદ-ચાર ક્ષાય-મનુષ્ય ગતિ-છની ત્રણ શુભ વેસ્થા અને અસિદ્ધત્વ એમ બાર ભેદો હોય છે

આઠમા અને નવમા શુલ્કાણુમા તેજો અને પદ્મ એ બે વેસ્થા પણ નહિ હોના ત્રણ વેદ-ચાર ક્ષાય-મનુષ્ય ગતિ-શુદ્ધ વેસ્થા અને અસિદ્ધત્વ એમ દશ ભેદો હોય છે

દશમા શુલ્કાણુમા ત્રણ વેદ અને સત્ત્વવન ક્ષાયત્રિક પણ નહિ હોવાથી સત્ત્વવનવોભ-શુદ્ધવેસ્થા-મનુષ્યગતિ-અને અસિદ્ધત્વ એમ ચાર ભેદ હોય છે

અગિઆરમા, બારમા, અને તેરમા શુલ્કાણુમા સત્ત્વ વનવોભ પણ નહિ હોવાથી શુદ્ધવેસ્થા-મનુષ્યગતિ અને અસિદ્ધત્વ એમ ત્રણ ભેદો હોય છે

ચૌદમા અયોગી શુલ્કાણે એકપણ વેસ્થા નહિ હોવાથી મનુષ્યગતિ અને અસિદ્ધત્વ એમ બે જ ભેદો હોય છે

શુલ્કસ્થાનેમા ઔપશમિક ભાવના ભેદો — ઔપશમિક ભાવે તેા સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર જ રોય ચોચા શુલ્કાણા પહેલા સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર નહિ જ હોવાથી પહેલા ત્રણ શુલ્કાણે ઔપશમિક ભાવ રોય જ નહિ. બારમે, તેરમે અને ચૌદમે શુલ્કાણે પણ ઔપશમિક ભાવ ન હોય.

બેદો પારિજામિન્ ભાવના હોય બીજાથી બારમા શુભકાળા
સુધીમા જીવત્ અને ભ-ચત્ એ બે જ બે હોય છે છેલ્લા
બે શુભકાળામા કેવળ જીવત્ એ એ બેદ દોય મા બે
શુભકાળે કેવળી ભગવાનો પરમાત્મપદે બીરાગે છે એ/લે
તેઓમા ‘બધ્યન્વ’ ન જ ગળાય

શુભસ્થાનોમા આન્નિપાતિક ભાવના બેદો —

મિથ્યાત્વે-૩૪ બેદો (ઔદ૦ ૨૧, દાયા૦ ૧૦, પારિ૦ ૩)

માન્વા ને-૩૨ બેદો (ઔ૦ ૨૦, દાયા૦ ૧૦, પારિ૦ ૨)

મિથ્રે-૩૩ બેદો (ઔદ૦ ૧૯, દાયા૦ ૧૨, પારિ૦ ૨)

અવિરતિ અમ્યગ્નિએ-૩૫ બેદો. (ઔદ૦ ૧૯, દાયા૦
૧૨, પારિ૦ ૨, ઔપશ્યમિક-૧, દાયિકનો-૧)

દેશવિરતિ શુભસ્થાને-૩૪ બેદો. (ઔદ૦ ૧૭, દાયા૦
૧૩, ઔપશ્યમિકનો ૧, દાયિકનો ૧, પારિ૦ ૨)

પ્રમત્ત શુભસ્થાનમા-૩૩ બેદો (ઔદ૦ ૧૫, દાયા૦ ૧૪,
ઔપશ્યમિકનો ૧, દાયિકનો ૧, પારિજામિન્મા ૨)

અપ્રમત્તશુભસ્થાનમા-૩૦ બેદો (ઔદ૦ ૧૨, દાયા૦
૧૪, ઔપશ્યમિકનો ૧, દાયિકનો ૧, પારિજામિન્મા ૨)

અપૂવકરણ શુભસ્થાનમા-૨૭ બેદો. (ઔદ૦ ૧૦,
દાયા૦ ૧૩, ઔપશ્યમિકનો ૧, દાયિકનો ૧, પારિજા-
મિન્મા ૨)

અનિવૃત્તિ ગુણુસ્થાનમાં—૨૭ લેદો. (ઔદ૦ ૧૦, ક્ષાયોં ૧૩, ઔપશમિકનો ૧, ક્ષાયિકનો ૧, પારિણામિકના ૨.)

સૂક્ષ્મ સંપરાય ગુણુસ્થાનમાં—૨૧ લેદો. (ઔદ૦ ૪, ક્ષાયોં ૧૩, ઔપશમિકનો ૧, ક્ષાયિકનો ૧, પરિણામિકના બે.)

ઉપશાન્તમોહ ગુણુસ્થાનમાં—૨૦ લેદો. (ઔદ૦ ૩, ક્ષાં ૧૨, ઔપશમિકના બે, ક્ષાયિકનો ૧, પારિણામિકના બે.)

ક્ષીણમોહ ગુણુસ્થાનમાં—૧૯ લેદ. (ઔદ૦ ૩, ક્ષાયોં ૧૨, ક્ષાયિકના-બે, પારિણામિકના-બે)

સયોગી કેવળી ગુણુઠાણામાં—૧૩ લેદ. (ઔદ૦ ૩, ક્ષાયિકના ૯, પારિણામિકનો ૧.)

અયોગી કેવળી ગુણુઠાણામાં—૧૨ લેદ. (ઔદ૦ ૨, ક્ષાયિકના ૯, પારિણામિકનો ૧.)

આમાં નવમા-દશમા ગુણુસ્થાનોમાં ઔપશમિક ચારિત્ર માનીએ તો ત્યાં ઔપશમિકભાવના બે લેદ, અન્યથા એક લેદ સમજવો.

ભાવોમાં ચતુર્ભંગી—ઔપશમિક આદિ ભાવોનો સાદિ-સાન્ત, સાદિ-અનન્ત, અનાદિ-સાન્ત, અને અનાદિ-અનન્ત એમ ચાર ભાંગા પૂર્વક વિચાર કરવાથી જીવને કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનો ખ્યાલ પેદા થાય છે.

ઔપચારિક સમ્યક્ત્વ અને ઔપચારિક ચારિત્ર એ ઔપચારિક ભાવના બને છે. આદિ-માનન્ત છે અન્તિમ દાનિનુ સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર તો મોહના દયથી જ પ્રગટ થી હોવાથી તે સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્રને અનત કહેવાય મોહના ઉપશમની પ્રગટ થતુ સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર તો બને પગના । જ હોઈ આદિ-માનન્ત ભાગે જ હોય

દાયિક ભાવના તમામ બેદો આદિ-અનન્ત છે તે પ્રાપ્ત થયા પછી તેમાંથી પગવાનો સંભવ જ નથી.

દાયોપચારિક ભાવના મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-અવધિ-જ્ઞાન અને મન પર્યાવજ્ઞાન એ આજ્ઞાનો આદિ-માનન્ત ભાગે છે સમ્યક્ જ્ઞાનનો ઉદય થતા તે નાદિ ગણાય, અને સ્વચર્યા મિથ્યાત્વનો ઉદય થતા આજ્ઞા તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થતા માનન્ત ગણાય મતિ-જ્ઞાન-શ્રુત-જ્ઞાન અને અવધિ-જ્ઞાન એ ત્રણે, બધાને આશ્રીને અનાદિ-માનન્ત અને અબધીને આશ્રીને અનાદિ-અનન્ત છે વિભજ્ઞાન, અવધિ-જ્ઞાન, સમુદયજ્ઞાન, દાનાદિ પાત્ર લગ્નિ, દેશસયમ તથા સર્વસયમ અને સમ્યક્ત્વ એ અગિયાર દાયોપચારિક ભાગો સાદિ-માનન્ત છે આમ, દાયોપચારિક ભાવના સાદિ-માનન્ત, અનાદિ-માનન્ત અને અનાદિ-અનન્ત એમ ત્રણ ભાગ છે

ઔદયિક ભાવના ‘ગતિ’ તે આદિ-માનન્ત છે અને શ્રેય સત્તર, બધાની અપેક્ષાએ અનાદિ-માનન્ત અને અબધીની અપેક્ષાએ અનાદિ-અનન્ત છે એકે ઔદયિક ભાવના અનાદિ

-અનન્ત, આદિ-સાન્ત અને અનાદિ-અસાન્ત એ ત્રણ ભાંગા હોય.

પારિણામિક ભાવમાં જીવત્વ અને અભવ્યત્વ એ બે અનાદિ-અનન્ત છે અને ભવ્યત્વ તે અનાદિ-સાન્ત છે. કારણ કે ભવ્યત્વની અવધિ બારમા ગુણસ્થાન સુધી જ છે.

ઉપશમ અને ક્ષયોપશમની સમજ

કર્મનો ઉદય, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયથી પ્રાપ્ત થતી જીવની અવસ્થાને અનુક્રમે ઔદયિકાદિ ભાવસ્વરૂપે કહી. તેમાં કર્મનો ઉદય અને ક્ષય તો સમજી શકાય છે. પરંતુ કર્મનો ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ એટલે શું ? તેની સ્પષ્ટ સમજ આ પ્રમાણે છે.

કર્મનો ઉપશમ એટલે શું ? મોહનીયકર્મ સત્તામાં હોવા છતાં તેના રસોદય અને પ્રદેશોદય એ બન્નેના વર્તતા અભાવને મોહનીયકર્મનો ઉપશમ કહેવાય છે. અહિં સ્વ-સ્વરૂપે વર્તતા કર્મોદયને રસોદય અને અન્ય પ્રકૃત્તિમા સંક્રમણ પામી પરસ્વરૂપે વર્તતા કર્મોદયને પ્રદેશોદય કહેવાય છે.

કર્મનો ક્ષયોપશમ એટલે શું ? આરે ધાતી કર્મના ઉદય સમયે સર્વધાતી પ્રકૃત્તિમાં રસોદય નહિં વર્તતાં પ્રદેશોદય વતે તેને સર્વધાતી પ્રકૃત્તિનો ક્ષયોપશમ કહેવાય છે. અને દેશધાતી પ્રકૃતિઓમાં તે કર્મ જેવા તીવ્રરસે (સર્વ-ધાતી રૂપે) બંધાયું હોય, તેવા તીવ્રરસે ઉદયમાં ન આવતાં અતિમંદરસરૂપે (એટલે દેશધાતી રસરૂપે) થઈ ઉદયમાં આવે

તે દેશવાની પ્રકૃતિનો સયોપશમ કહેવાય છે અહિં મવ
વાની પ્રકૃતિઓમા ને પ્રદેશોન્ય કહ્યા છે, તે પ્રદેશોદયનો
અર્થ “સર્વાથા ગ્ચરહિન કર્મપ્રદેશોનો ઉત્થ” એમ નથી
પણુ બધાએકુ કર્મ તે પોતાના સ્વભાવે ઉત્થમા આવે
તે નોન્ય અથવા વિપાકોદય કહેવાય. અને સ્વસ્વરૂપે ઉદયમા
નહિ આવના ઉદયવર્તી પર પ્રકૃતિમા મ કર્મીને પરપ્રકૃતિ
રૂપે ઉદયમા આવે ત્યારે પ્રદેશોન્ય કહેવાય છે

કર્મના સયોપશમથી જીવમા ઉત્પન્ન થયેલા સયોપશમ
આવ જગર છે તેમા ક્યા દશે ભાવ, દર્શ દર્શ કર્મપ્રકૃતિના
સયોપશમથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે હિમ્ન નીચે મુજબ છે

મતિજ્ઞાનાદિ-૩ તે પ્રતિનાનાવરણીયાદિ ચાર કર્મના
સયોપશમથી વર્તે છે

મતિઅજ્ઞાનાદિ-૩ તે પદ્મ મનિનાનાવરણીયાદિ
ત્રણ કર્મના સયોપશમથી વર્તે છે

અમુદર્શનાદિ-૩ તે અમુદર્શનાવરણીયાદિ ત્રણ કર્મના
સયોપશમથી વર્તે છે

દાનાદિ લલિધ પ ચક્ર—ને દાનાન્તરાયાદિકે કર્મના
સયોપશમથી વર્તે છે

અમ્યક્તૃત્વ—ને અનતાનુબધિ કથાય અને દર્શન-
મોહનીય (મિથ્યાત્વમોહનીય) કર્મના સયોપશમથી વર્તે છે

દેશવિરતિ—અપ્રત્યાખ્યાની ચાર કથાયના સયોપ

શમથી વર્તે છે. અગર તો દર્શનમોહનીય અને પહેલા આઠ કપાયના ક્ષયોપશમથી વર્તે છે, એમ પણ કહી શકાય. તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિકમાં દેશવિરતિનો ક્ષયોપશમ ભાવ તે અનંતાનુબંધી અને અપ્રત્યાખ્યાની કપાય અપ્રકના ક્ષયોપશમથી, પ્રત્યાખ્યાની તથા સંન્વલન કપાય અપ્રકના ઉદયથી, અને નવનોકપાયના યથાસંભવ ઉદયથી કહ્યો છે.

સર્વવિરતિ—તે દર્શનમોહનીય તથા પહેલા બાર કપાયના ક્ષયોપશમથી વર્તે છે તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિકમાં સર્વવિરતિનો ક્ષયોપશમભાવ પહેલા બાર કપાયના યથાસંભવ ઉદયથી કહ્યો છે. આ પ્રમાણે જીવમાં વર્તતા ક્ષયોપશમ ભાવના અઠાર ભેદો અગે ઉપર મુજબ કર્મપ્રકૃતિઓનો ક્ષયોપશમ સમજવો અહિં કર્મપ્રકૃતિઓના ક્ષયોપશમ સમયે જે પ્રકૃતિઓના રસ સ્પર્શકોમાંથી સર્વધાતીપણુ ટળી જઈ દેશધાતી સ્વરૂપે ઉદય વર્તે છે, તેને ઉદયાનુવિદ્ધ ક્ષયોપશમ કહેવાય છે. આ ક્ષયોપશમમાં ઉદય તો સ્વસ્વરૂપે જ હોય છે.

જે પ્રકૃતિઓ રસ સ્પર્શકોમાંના સર્વધાતીપણુને દેશધાતી સ્વરૂપે પલટાવીને સ્વસ્વરૂપે ઉદયમાં નહિ વર્તતાં પરસ્વરૂપે ઉદયમાં વર્તે અર્થાત્ પ્રદેશોદય સ્વરૂપે ઉદયમાં વર્તે તેને શુદ્ધ ક્ષયોપશમ કહેવાય છે. આ રીતે કર્મપ્રકૃતિઓનો ક્ષયોપશમ બે રીતે હોય છે.

ધાતી (દેશધાતી અને સર્વધાતી) પ્રકૃતિઓના રસ-

તેદાં જો બધ સમયે અગ્રેણીગત જીવને તો સર્વઘાતી
 વધાય છે તેમા મવ ઘાતી પ્રકૃતિઓનો ઉદય તો મવ ઘાતી
 નવજે જ વને છે દેશઘાતી પ્રકૃતિઓમા કેન્દ્રીક પ્રકૃતિઓના
 C થ સમયે તે પ્રકૃતિઓના રસસ્પર્શકો મવ ઘાતીપણુ છોડી
 જ દેશઘાતીપણુ જ C થમા આવે છે અને કેન્દ્રીક દેશઘાતી
 પ્રકૃતિઓનો રનોદય, સર્વઘાતીપણુ પણ C થમા આવે છે
 અને દેશઘાતીપણુ પણ C થમા આવે છે આ રીતે બન્ને
 પ્રમાણથી જ્યારે દેશઘાતીપણુ રસસ્પર્શકોનો C થ વર્તે
 હોય ત્યારે તે પ્રકૃતિના ઉદયે જીવનનો આત્મશુણુ દેશઘાતી જ
 જાય છે અને સર્વઘાતી રસસ્પર્શકોનો ઉદય વળતો
 હોય ત્યાં તે પ્રકૃતિના ઉદયે જીવરાતો આત્મશુણુ નવથી
 જાય છે

મનિનાનાવરણીય, ધુનજાનાવરણીય, અમુર્શનાવરણીય
 અમુર્શનાવરણીય અને પાચ અતરાય એમ નવપ્રકૃતિઓના
 ઉદય સમયે તેના રસસ્પર્શકો દેશ ઘાતીપણુ જ ઉદયમા વને
 કે, એને તે પ્રકૃતિના C થે જીવરાતો આત્મશુણુ ન્યુના
 પેકપણે પણ પ્રાપ્ત થો તે અવસ્થ દોષ છે

અવિધજાનાવરણીય, અવધિજાનાવરણીય, મન પાચ
 જાનાવરણીય, એ ત્રણ પ્રકૃતિઓના ઉદયમા તેના રસસ્પર્શકો
 જ્યારે મવ ઘાતીપણુ ઉદયમા વળતા હોય ત્યારે અવધિજાન,
 અવધિજાન અને મનપચજાન એ ત્રણે શુણુ બિલકુલ
 જીવરાત ગયેલા હોય છે પરંતુ રસસ્પર્શકો જ્યારે

દેશઘાતીપણે ઉદયમાં વર્તતા હોય ત્યારે અવધિજ્ઞાન, અવધિ-
દર્શન અને મનઃપર્યાવજ્ઞાન એ ત્રણે ગુણો ન્યૂનાધિક્યપણે પણ
પ્રગટપણે આત્મામાં અવશ્ય વર્તતા હોય છે. આવી રીતે ઘાતી
પ્રકૃતિઓના રસસ્પર્શકોનું દેશઘાતીપણે ઉદયમાં વર્તવું તેને
ઉદયાનુવિદ્ય ક્ષયોપશમ કહેવાય છે. અહિં તે પ્રકૃતિ-
ઓનો વિપાકોદય છે.

પ્રથમના બાર કષાય અને મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના
વિપાકોદયમાં અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપે વર્તતા ઉદયમાં તો તેના
રસસ્પર્શકો સર્વઘાતીપણે જ ઉદયમાં વર્તે છે. પરંતુ આ
કર્મોનાં દલિકો અન્ય પ્રકૃતિમાં સંક્રમી સ્વસ્વરૂપે ઉદયમાં
નહિં વર્તતાં પરસ્વરૂપે ઉદયમાં વર્તે છે, ત્યારે તે ઉદયને
પ્રદેશોદય કહેવાય છે. આ પ્રદેશોદયને શુદ્ધ ક્ષયોપશમ
કહેવાય છે. અહિં તે પ્રકૃતિનું સ્વસ્વરૂપ ટળી જવાથી તે
પ્રકૃતિવડે અવરાગ્યેલ ગુણ, આવરણરહિત બને છે.

કેવળજ્ઞાનાવરણીય અને કેવળદર્શનાવરણીય પ્રકૃતિઓના
ઉદય સમયે તેના રસસ્પર્શકો તે સર્વઘાતીપણે જ ઉદયમાં
વર્તે છે અને તેનો ઉદય સદા સ્વસ્વરૂપે જ એટલે વિપા-
કોદયસ્વરૂપે જ હોય છે. પ્રદેશોદય રૂપે હોઈ શકતો જ નથી.

સંજવલન ચાર કષાય અને નવનોકષાય તો વિપા-
કોદય સહિતપણે, અને વિપાકોદય રહિતપણે અર્થાત્
પ્રદેશોદયપણે પણ ક્ષયોપશમવાળા હોઈ શકે છે, માટે તેમાં
ઉદયાનુવિદ્યક્ષયોપશમ અને શુદ્ધક્ષયોપશમ એમ બન્ને
પ્રકારે ક્ષયોપશમ વર્તી શકે છે.

આ ભાવપચકતુ અવસ્થા સમન્વિત પછી જ આત્માને
 યાત્રા પેલા થાય કે આત્માની વિશુદ્ધતા તો દ્વાયિકભાવમા
 છે જૌદયિક, જૌપશ્યિક અને દ્વાયોપશ્યિક ભાવવાળી
 હવે આ તે કમના નબળાઈ દેશ છે અને કર્મમળધિત
 આ તે તો વિભાવદેશ છે પાન્થિક ભાવની વસ્તુઓ
 : નિવૃત્તિવાળી રાવાથી જીવને મુખ દુખના મયોગેમા
 ભાવ અંગે કઈ સબધ નથી

આ પ્રમાણે સસારી જીવોને આત્મવિકાસના પ્રારંભ
 થાન, મને પૂણતાના અવસ્થાને સમજવા માટે આ
 પચકતુ નિવૃત્તિ-વિચારકુ તે અથત જરૂરી છે

આપણે એ જીવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી છે કે જેથી
 પછીને આ મમાના નિર્વૃત્તિ ધનોમાથી મુક્તિ મળે
 કે જ નહિ પણ મમત્ત મોહ ઉપર અધિપત્ય મળે

પ્રકૃતિના પાશમાથી મુક્તિ એ નકાશતમક, અભાવાતમક
 છે પરંતુ તે લક્ષ્ય મિલક કરવા માટે મોહના મોત
 સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા આવશ્યક છે જ્યાં સુધી આપણા
 મેનનો કોઈપણ અશ પ્રકૃતિના પરિબળોને આધીન
 છે, ત્યાંસુધી આપણે સવાગળ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી છે,
 કદી શકાય જ નહિ, એ પ્રકૃતિના પરિબળોની પરાધી
 માથી છુટી આત્માની અનંત શક્તિઓને પ્રગટ કરવા

ઉપશમ-દ્વાયોપશમ અને દ્વાયિક ભાવસ્વરૂપ પુરુષાર્થ
 હો હોવો જોઈએ, એ નક્કર સત્ય છે

વિવિધ સંજ્ઞાધારક પ્રકૃતિઓની સળગતા તે મોહની સળગતાના જ આધારે હોઈ મનુષ્યે પોતે મોહથી વર્તતા ઔદયિક લાવમાંથી અર્થાત્ રાગ-દ્વેષમાંથી મુક્ત બની રહેવા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. આ ઔદયિકલાવથી મુક્ત બનવાની સફલતા તે ઉપશમ-ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક લાવને જ અવલંબીને છે.

મોહથી વર્તતા ઔદયિક લાવમાં આત્માનું અધઃપતન છે. જ્યારે મોહના પાશમાંથી સર્વથા મુક્ત બનવાથી પ્રાપ્ત ક્ષાયિકલાવમાં આત્મોત્કાન્તિની પરાકાષ્ટા છે. પરંતુ આત્મોત્કાન્તિની તે પરાકાષ્ટાના શિખરે પહોંચાડનાર પૂર્વની ભૂમિકા સ્વરૂપ તો ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ લાવો છે. આ લાવો તે આત્માના અભ્યંતર પુરૂષાર્થ સ્વરૂપ હોઈ તેને ઉપયોગ-ધર્મ તરીકે ઓળખાવી શકાય. જ્યારે તે ઉપયોગધર્મને અનુરૂપ વર્તતી માનસિક-વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિને યોગધર્મરૂપે ઓળખાવી શકાય. યોગધર્મ એ ઉપયોગધર્મની પ્રાપ્તિનું નિમિત્ત કારણ છે,

ઉપયોગ ધર્મ તો સર્વ આત્માઓ માટે એક સરખો જ હોઈ શકે. પરંતુ યોગધર્મ સર્વના માટે એક જ પ્રકારનો હોઈ શકે નહિં. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહેરાજે નવપદની પૂજામાં કહ્યું છે કે “યોગ અસંખ્ય કહ્યા તિહાં નવપદ મુખ્ય તે જાણો રે.” એ ઉક્તિ અનુસાર સુદેવ-સુગુરુ અને દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તથા તપરૂપ ધર્મ, એ ત્રિવેણીની આરાધના રૂપ યોગધર્મ જ મુખ્ય છે. જેથી

ઉપયોગ ધમના નાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે ૧-૩ ધમની
આરાધના વ્યવસ્થા ધમના માટે થાતી નથી હોય તમારો
પ્રત્યેક મનુષ્ય પાતાની અનુકૂળતાનું ૧-૧૨ ના નિર્ણય
કરવો જોઈએ

૧-૧૨ મનુષ્ય તના પૂર્વજ માતા નથી ૧-૧૨ માતા
પ્રાપ્ત પ્રવૃત્તિઓ જન્મેના હોય છે માતા ૧-૧૨ ૧-૧૨
ન-મનની કાવચેની બાબતની રાધિતિની મન ૧-૧૨
થાય છે આ ન- માન માનવના ૧-૧૨ ૧-૧૨
પ્રત્યેક મનુષ્ય આ બધા માનવ મન ૧-૧૨ ૧-૧૨
પાતાપલ-સ્વત્વ, અનુકૂળતાની માનિતા ૧-૧૨ ૧-૧૨
પાતાનો સ્વત્વ નથી શાવા મન ૧-૧૨ ૧-૧૨
હોય છે ૧-૧૨ ૧-૧૨ ૧-૧૨ ૧-૧૨ ૧-૧૨ ૧-૧૨
તે માટે પાતાના જીવનમાં પહેલા અપનાવના ૧-૧૨ ૧-૧૨

નવ મનુષ્યો બિન્ન બિન્ન જમીનમાં ૧-૧૨ નિયત
થયેલા હોય છે તથા એકની આધના પદ્ધતિ તોતન અનુ
કૂળ કદાચ ન આવે એમ પણ બન ઉપવા ૧-૧૨ ૧-૧૨
વાગ્ય વિવિધ યાગધનો મવ માયા છે મારા ૧-૧૨ ૧-૧૨
સ્થિતિમાં છે, તેમાંથી તન આ ૧-૧૨ ૧-૧૨ ૧-૧૨
અગ્નિજ્વરીથી યોગધમ અગ્નિ પાતાના વિચાર ૧-૧૨ ૧-૧૨
આધનાનો પ્રકાર બીજા ઉપર લાદવાના પ્રયત્ન ૧-૧૨ ૧-૧૨
તરી મર્જતા છે આમ કરવાથી માનવતાની ઉત્થા

ઘટલે અવનતિ થાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનાજ ગુરૂ ધનવું લેઈ એ. અંતઃપ્રેરણા પ્રમાણે આપણને જે માર્ગ અનુકુળ લાગે તે જ ગ્રહણ કરવો લેઈ એ. ઘડા-રની સહાયનો આવશ્યકતા પ્રમાણે સ્વીકાર કરવાની સાથે સહિષ્ણુતાપણુ દેખાવવી લેઈ એ. અર્થાત્ અન્ય માર્ગો માટે આદરભાવ પણ દેખાવવો લેઈ એ. એ રીતે આત્મોન્નતિના માર્ગમાં પ્રત્યેક જીવો આગંધ વધે એજ શુભેચ્છા.

